

تفہیمات

حصہ چہارم

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

ادارہ ترجمان القرآن (پرائیوٹ) لمیٹڈ

لاہور

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

۵	عرض ناشر
۷	اسلام میں انسانی حقوق
۲۳	سحب مسجد اقصیٰ
۶۵	تزکیہ نفس
۹۱	تائیل قرآن کے صحیح اصول
۱۰۷	حکمت قرآنی اور اصلاح تمدن
۱۱۷	توحید اور شرک
۱۳۳	قادیانی مسئلہ کا حل
۱۴۰	غلاف کعبہ
۱۵۶	خطبہ عید الفطر
۱۷۷	قرآن سرچشمہ ہدایت
۱۸۵	اس دور میں قرآن کی صحیح خدمت کیا ہے
۱۸۹	ایک مہلک مرض
۱۹۲	احترام صحابہؓ کے نام پر
۱۹۷	دعوتِ دین اور حکمت و موعظہ حسنہ
۲۰۲	قانون اور معاشرہ
۲۱۷	معاشرہ قانون اور دلائل
۲۲۱	معاشرے کے ہر رکن کو صرف اسلامی نظام ہی ختم کر سکتا ہے

۲۳۱

سیرۃ النبیؐ

۲۳۳

اس شان کا تاریخ ساز؟

۲۳۶

سیرت کا پیغام

۲۵۹

رحمۃ اللعالمینؐ

۲۷۳

انہما علی خلقی عظیم

حصہ دوم

۲۸۵

اقادات شاہ ولی اللہ رحمہ

۲۸۷

توحید اور شرک

۲۰۳

حدیث نبویؐ سے شرائع کا استنباط

۳۱۸

محمدؐ کی صدی ہجری کا فقہی و مذہبی انقلاب

۳۲۴

دین میں تحریف اور بدعت کے اسباب

۳۲۲

اسلام کا فلسفہ عمران

۳۴۳

اسلامی قانون معیشت

۳۷۰

اختلافی مسائل اور ان کا نقطہ عدل

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

عرض ناشر

”تہنیات“ کے نام سے اس کتاب کے تین حصے سالہا سال سے شائع ہو رہے ہیں اب اسی کتاب کا چوتھا حصہ پیش کیا جا رہا ہے، اس حصہ کے مضامین مختلف موضوعات پر ہیں اور مختلف مواقع پر لکھے گئے ہیں مولانا مرحوم کے بقول ”ان میں کوئی ربط اس کے سوا نہیں ہے کہ ان سب کے اندر ایک ہی مقصد کار فرما ہے یعنی اسلام کے متعلق مختلف پہلوؤں سے جو غلط فہمیاں اور الجھنیں لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں ان کو دور کیا جائے مسلمانوں کے اندر مختلف سمتوں سے گمراہی کی آمد کے جتنے دروازے سیاسی، مذہبی، معاشی، عمرانی اور قانونی وغیرہ پاسے جاتے ہیں ان کو بند کیا جائے اور مسائل دینی کے فہم و تعبیر کا ایک ہموار راستہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔“

مجلہ ”سیارہ“ کے خصوصی نمبر بیاہستہ ابوالاعلیٰ محمد ودی ”میں یہ افکشاف کیا گیا ہے کہ مولانا مرحوم نے عربی اور انگریزی کے بعض مقالات کے ترجمے بھی کئے ہیں جن میں اقادات شاہ ولی اللہ کے عنوان سے جگہ اللہ ابانہ کے چند حصوں کا بڑا ہی حسین و دلکش ترجمہ کیا تھا جو ابھی تک ترجمان القرآن کٹالتوں میں محفوظ ہے ہم ترجمان کٹالت سے جگہ اللہ ابانہ کے اسی ترجمے کو تہنیات کے اس حصے میں شامل کر رہے ہیں۔

”تہنیات“ کے پانچویں حصے میں اتنا اللہ دوسرے مضامین کے ساتھ مولانا کے ترجمہ کردہ مقالات جن میں حافظ ابن قیمؒ، اللہ ابن تیمیہؒ کے مقالات اور LEGACY OF ISLAM کا ترجمہ بھی شائع کیا جائے گا۔

ہم اختر مجازی صاحب کے بلکہ مہتمموں میں جنہوں نے مضامین کی فراہمی اور

ترتیب میں ہماری خاطر خواہ مدد کی۔ یہ مجموعہ انہی کے تعاون سے منظر عام پر آ رہا ہے۔ اس سلسلہ میں احباب سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پاس مولانا مرحوم کی کوئی یادگار تحریر ہو تو اس کی نقل بھیج کر مشکور فرمائیں۔

اس مجموعہ کے ہر مضمون کے آخر میں تاریخ اشاعت کا حوالہ درج کر دیا گیا ہے امید ہے کہ ہماری ان کوششوں کو بنظر احسان دیکھا جائے گا۔

سید خالد فاروق مودودی

میننگٹن آرکٹر

ادارہ ترجمان القرآن لمیٹڈ، لاہور

اسلام میں انسانی حقوق

مجھے "اسلام میں انسانی حقوق" کے موضوع پر آپ سے کچھ عرض کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دو باتوں پر اچھی طرح روشنی ڈال دوں تاکہ دوران بحث میں ان کے متعلق کوئی الجھن پیش نہ آئے۔
مغرب میں انسانی حقوق کا تصور

اہل مغرب کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نعمت بس ہمارے ذریعے سے دنیا کو ملتی ہے ورنہ دنیا ان چیزوں سے نا آشنا اور نری جہالت میں مبتلا تھی۔ اب ذرا اسی حقوق انسانی کے مسئلے کو دیکھئے۔ بڑے دعووں کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس کا تصور لوگوں کو انگلستان کے میگنا کارٹا کے ذریعے سے نصیب ہوا ہے۔ اگرچہ پھر بھی وہ اسلام کے چھ سو برس بعد کی چیز ہے لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ سترھویں صدی کے قانون دانوں سے پہلے کسی کے ذہن میں یہ تصور موجود نہ تھا کہ میگنا کارٹا میں شامل بائی جوری (Trial by Jury)

ہیبیس کورپس (Habeas Corpus) اور ٹیکس لگانے کے اختیارات پر پارلیمنٹ کے کنٹرول کے حقوق بھی شامل ہیں۔ اگر میگنا کارٹا کے لکھنے والے اس زمانے میں موجود ہوتے تو ان کو سخت حیرت ہوتی کہ میگنا کارٹا میں یہ چیزیں بھی موجود تھیں۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے سترھویں صدی سے پہلے اہل مغرب میں حقوق انسانی اور حقوق شہریت کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ سترھویں صدی کے بعد بھی ایک مدت دراز تک فلسفیوں اور قانونی افکار پیش کرنے والے لوگوں نے تو ضرور اس خیال کو پیش کیا تھا۔ لیکن عملاً اس تصور

۱۔ ایک تقریر جو فلپینز ہوسٹل لاہور میں شہری حقوق اور آزادیوں کے فورم کی دعوت پر ۱۹۹۵ء کو کی گئی تھی۔

کا ثبوت اٹھارھویں صدی کے آخر میں امریکہ اور فرانس کے دستوروں اور اعلانات ہی میں ملتا ہے۔ اس کے بعد مختلف ملکوں کے دستوروں میں بنیادی حقوق کا ذکر کیا ضرور گیا ہے مگر اکثر و بیشتر حالات میں یہی صورت پائی گئی ہے کہ جو حقوق کاغذ پر دیئے گئے ہیں وہ زمین پر نہیں رہتے گئے۔ موجودہ صدی کے وسط میں اقوام متحدہ نے جس کو اب اقوام متفرقہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ حقوق انسان کا اعلان (Universal Declaration of

Human Rights) شائع کیا اور نسل کشی (Genocide) کے خلاف بھی ایک قرارداد منظور کی اور ایک ضابطہ بنایا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا کوئی ضابطہ بھی ایسا نہیں ہے جو واجب العمل ہو، جس کے پیچھے کوئی طاقت ایسی ہو جو اس کو نافذ کرے۔ اس کے ان تمام فیصلوں کے باوجود انسانی حقوق جگہ جگہ پامال ہوئے ہیں۔ اور اقوام متحدہ ان کی کوئی روک تھام نہیں کر سکی ہے۔ دنیا میں نسل کشی کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے۔ خود آپ کے بڑے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی ۲۸ سال سے جاری ہے لیکن اقوام متحدہ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ اس پر کہیں کسی ملک کے خلاف بھی آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔

اسلام میں انسانی حقوق کی اصل حیثیت

دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ ابتدا ہی میں اچھی طرح واضح ہو جائے، یہ ہے کہ جب ہم اسلام میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی دراصل یہ ہوتے ہیں کہ یہ حقوق خدا کے دیئے ہوئے ہیں۔ یہ کسی بادشاہ یا کسی مجلس قانون ساز کے دیئے ہوئے نہیں ہیں۔ بادشاہوں اور قانون ساز اداروں کے دیئے ہوئے حقوق جس طرح دیئے جاتے ہیں اسی طرح جب وہ چاہیں واپس بھی لئے جاسکتے ہیں۔ ڈکٹیٹروں کے تسلیم کردہ حقوق کا بھی حال یہ ہے کہ جب وہ چاہیں وہ عطا فرمائیں، جب چاہیں واپس لے لیں اور جب چاہیں اعلانیہ ان کے خلاف عمل کریں۔ لیکن اسلام میں انسان کے جو حقوق ہیں وہ خدا کے دیئے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کوئی مجلس قانون ساز اور دنیا کی کوئی حکومت ان کے اندر رد و بدل کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ ان کو واپس لینے یا منسوخ کر دینے کا کوئی حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔

یہ نمائشی بنیادی حقوق بھی نہیں ہیں جو کاغذ پر دیئے جائیں اور زمین پر چھپیں لئے جائیں۔ ان کی نوعیت فلسفیانہ افکار کی بھی نہیں ہے جن کے پیچھے کوئی قوتِ نافذہ (sanction) نہیں ہوتی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور اعلانات اور قراردادوں کو بھی ان کے مقابلے میں نہیں لایا جاسکتا۔ کیونکہ وہ کسی پر بھی واجب العمل نہیں ہیں۔ یہ تو دین اسلام کا ایک حصہ ہیں۔ ہر مسلمان ان کو حق تسلیم کرے گا اور ہر اس حکومت کو انہیں تسلیم کرنا اور نافذ کرنا پڑے گا جو اسلام کی طرف منسوب ہو اور جس کے چلنے والوں کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور ان حقوق کو جو خدا نے دیئے ہیں چھینتے ہیں، یا ان میں ترمیم و تفسیح کرتے ہیں یا عملاً انہیں پامال کرتے ہیں تو ان کے متعلق قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ وَصَلْنَاكُمْ بِحُكْمٍ رَبِّنَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَدْ ذَلَّلْنَا كُفْرًا كَثِيرًا مِنْهُمْ وَأَخْرَجْنَا عَنْ أَهْلِ الْيَمَنِ الْأَنْفُسَ الَّتِي أَنْزَلْنَا فِيهَا الْبَلَاءَ وَتُحْكَمُ مِنْهُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُنَاقِشُونَ۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا قَدْ ذَلَّلْنَا كُفْرًا كَثِيرًا مِنْهُمْ وَأَخْرَجْنَا عَنْ أَهْلِ الْيَمَنِ الْأَنْفُسَ الَّتِي أَنْزَلْنَا فِيهَا الْبَلَاءَ وَتُحْكَمُ مِنْهُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُنَاقِشُونَ۔ اور تیسری آیت میں فرمایا قَدْ ذَلَّلْنَا كُفْرًا كَثِيرًا مِنْهُمْ وَأَخْرَجْنَا عَنْ أَهْلِ الْيَمَنِ الْأَنْفُسَ الَّتِي أَنْزَلْنَا فِيهَا الْبَلَاءَ وَتُحْكَمُ مِنْهُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُنَاقِشُونَ۔ دوسری فاسق ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خود اپنے افکار اور اپنے فیصلوں کو برحق سمجھتے ہوں اور خدا کے دیئے ہوئے احکام کو باطل قرار دیتے ہوں تو کافر ہیں۔ اور اگر وہ حق تو خدائی احکام ہی کو سمجھتے ہوں مگر اپنے خدا کی دی ہوئی چیز کو جان بوجھ کر نہ کرتے اور اپنے فیصلے اس کے خلاف نافذ کرتے ہوں تو وہ فاسق اور ظالم ہیں۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اطاعت سے نکل جائے اور ظالم وہ ہے جو حق کے خلاف کام کرے۔ لہذا ان کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا وہ کفر میں مبتلا ہیں یا پھر وہ فسق اور ظلم میں مبتلا ہیں۔ بہر حال جو حقوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیئے ہیں وہ دائمی اور مستقل ہیں، اٹل ہیں۔ ان کے اندر کسی رد و بدل اور کسی ترمیم و تفسیح کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دو باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھ کر اب دیکھئے کہ اسلام انسانی حقوق کا کیا تصور پیش کرتا ہے۔

خالص انسانی حقوق

انسان بحیثیت انسان کے حقوق

سب سے پہلی چیز جو اس مسئلے میں ہمیں سامنے کے اندر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بجائے خود انسان بحیثیت انسان کے کچھ حقوق مقرر کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان خواہ وہ ہمارے اپنے ملک اور وطن کا ہو یا کسی دوسرے ملک اور وطن کا، ہماری قوم کا ہو یا کسی دوسری قوم کا، مومن ہو یا کافر، کسی جنگل کا باشندہ ہو یا کسی صحرا میں پایا جاتا ہو، ہر حال میں انسان ہونے کی حیثیت ہے اس کے کچھ حقوق ہیں جن کو ایک مسلمان لازمًا ادا کرے گا اور اس کا فرض ہے کہ وہ انہیں ادا کرے۔

۱۔ زندہ رہنے کا حق

ان میں اولین چیز زندہ رہنے کا حق، اور انسانی جان کے احترام کا فرض ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، بغیر اس کے کہ اس سے کسی جان کا بدلہ لینا ہو، یا وہ زمین میں فساد برپا کرنے کا مجرم ہو، اُس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ جہاں تک خون کا بدلہ لینے یا فساد فی الارض پر سزا دینے کا سوال ہے اس کا فیصلہ ایک عدالت ہی کر سکتی ہے یا کسی قوم سے جنگ ہو تو ایک باقاعدہ نظام حکومت ہی اُس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہر حال کسی فرد کو انفرادی طور پر یہ حق نہیں ہے کہ وہ قصاص سے یا فساد فی الارض کی سزا سے اس لئے ہر انسان پر یہ واجب ہے کہ قتل انسان کا ہرگز ارتکاب نہ کرے مگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اسی مضمون کو دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں اس طرح دہرایا گیا ہے کہ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ کسی جان کو حق کے بغیر قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہاں بھی حرمتِ قتل کو ایسے قتل سے مستثنیٰ کیا گیا ہے جو حق کے ساتھ ہو، اور حق کا فیصلہ ہر حال کوئی عدالت مجاز ہی کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتلِ نفس کو شرک کے بعد سب سے بڑا

گناہ قرار دیا ہے۔ اَلْکِبْرُ الْکَبَائِرُ اِلَّا شَرَّ اَنْفِ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ۔ ان تمام آیات اور احادیث میں مطلقاً نفس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کسی خاص نفس کو مختص نہیں کرتا کہ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اپنی قوم یا اپنے ملک کے شہری یا کسی خاص نسل رنگ یا وطن یا مذہب کے آدمی کو قتل نہ کیا جائے۔ حکم تمام انسانوں کے بارے میں ہے اور بجائے خود ہر انسانی جان کو ہلاک کرنا حرام کیا گیا ہے۔

چینے کا حق "انسان" کو صرف اسلام نے دیا ہے۔

اب آپ دیکھئے کہ جو لوگ حقوق انسانی کا نام لیتے ہیں انہوں نے اگر اپنے دستوروں میں یا اعلانات میں کہیں حقوق انسانی کا ذکر کیا ہے تو فی الحقیقت اس میں یہ بات مضمر (implied) ہوتی ہے کہ یہ حقوق یا تو ان کے شہریوں کے ہیں، یا پھر وہ ان کو سفید نسل والوں کے لئے مخصوص سمجھتے ہیں۔ جس طرح آسٹریلیا میں انسانوں کا شکار کر کے سفید نسل والوں کے لئے قدیم باشندوں سے زمین خالی کرائی گئی اور امریکہ میں وہاں کے پرانے باشندوں کی نسل کشی کی گئی اور بقیۃ السیف کو مخصوص علاقوں (reservations) میں مقید کر دیا گیا، اور افریقہ کے مختلف علاقوں میں گھس کر انسانوں کو جانوروں کی طرح ہلاک کیا گیا، یہ ساری چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ انسانی جان کا بحیثیت انسان کوئی احترام ان کے دل میں نہیں ہے۔ اگر کوئی احترام ہے تو اپنی قوم یا اپنے رنگ یا اپنی نسل کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اسلام تمام انسانوں کے لئے اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص وحشی قبائل سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو بھی اسلام انسان ہی سمجھتا ہے۔

۲۔ حفاظتِ جان کا حق

قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کے معا بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ وَ مِّنْ اَحْيَاهَا فَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور جس نے کسی نفس کو بچایا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ آدمی کو موت سے بچانے کی بے شمار شکلیں ہیں۔ ایک آدمی بیمار یا زخمی ہے قطع نظر اس سے کہ وہ کس نسل، کس قوم یا کس رنگ کا ہے، اگر وہ آپ کو بیماری کی حالت میں یا زخمی ہونے کی حالت میں ملا ہے تو آپ کا کام یہ ہے

کہ اس کی بیماری یا اس کے زخم کے علاج کی فکر کریں۔ اگر وہ بھوک سے مر رہا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو کھلائیں تاکہ اس کی جان محفوظ ہو جائے۔ اگر وہ ڈوب رہا ہے یا اور کسی طرح سے اس کی جان خطرے میں ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو بچائیں۔ آپ کو یقین کر حیرت ہوگی کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب تلمود میں بھی یہی اس آیت کا مضمون درج ہے مگر اس کی عبارت یہ ہے کہ جس نے اسرائیل کی ایک جان کو ہلاک کیا، (الکتا scripture) کی نگاہ میں اس نے گویا ساری دنیا کو ہلاک کر دیا اور جس نے اسرائیل کی ایک جان کو محفوظ رکھا، (الکتا) کے نزدیک اس نے گویا ساری دنیا کی حفاظت کی۔ تلمود میں یہ بھی صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر اسرائیلی ڈوب رہا ہو اور تم نے اسے بچانے کی کوشش کی تو گنہگار ہو گے۔ نسل پرستی کا کرشمہ دیکھئے۔ ہم ہر انسان کی جان بچانے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ لیکن دعا گر بچانا ضروری سمجھتے ہیں تو صرف بنی اسرائیل کی جان کو۔ باقی رہے دوسرے انسان، تو دینِ یود میں وہ انسان سمجھے ہی نہیں جاتے۔ ان کے ہاں کوہیم کا تصور جس کے لئے اگر یہی میں (gentile) اور عربی میں اُچی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہے کہ ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہیں۔ انسانی حقوق صرف بنی اسرائیل کے لئے مخصوص ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں لَئِنْ عَلَيْنَا فِي الْأَمْسِ بَقِ سَبِيلٌ "ہمارے اوپر آئندوں کے بارے میں (یعنی ان کا مال مار کھانے میں) کوئی گرفت نہیں ہے۔"

۳۔ عورت کی عصمت کا احترام

تیسری اہم چیز اسلام کے دیئے ہوئے انسانی حقوق میں یہ ہے کہ عورت کی عصمت بہر حال محترم ہے خواہ وہ اپنی قوم کی ہو، یا دشمن قوم کی، جنگ یا باج میں ملے یا کسی متوجہ شہر میں، ہماری ہم مذہب ہو یا کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتی ہو، یا مذہب ہو یا مسلمان کسی حالت میں بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اُس کے لئے زنا کو مطلقاً حرام کیا گیا ہے خواہ اُس کا اد تکاب کسی عورت سے کیا جائے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ لَا تَقْرَبُوا الزَّانِي "زنا کے قریب نہ پہنکو" اور مزید برآں اس فعل کی سزا مقرر

کر دی گئی ہے۔ یہ حکم کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالنا ہر حالت میں حرام ہے اور کوئی مسلمان اس فعل کا ارتکاب کر کے سزا سے نہیں بچ سکتا، خواہ دنیا میں سزا پائے یا آخرت میں۔ عورت کی عصمت کے احترام کا یہ تصور اسلام کے سوا کہیں نہیں پایا جاتا۔ مغربی فوجیوں کو تو اپنے ملک میں بھی رفیع حاجت کے لئے خود اپنی قوم کی بیٹیاں دہکار ہوتی ہیں، اور غیر قوم کے ملک پر ان کا قبضہ ہو جائے تو اس ملک کی عورتوں کا جو حشر ہوتا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ منفرد انسانی غلطیوں سے قطع نظر اس سے خالی رہی ہے کہ کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد ان کی فوجیں ہر طرف عام بدکاری کرتی پھری ہوں، یا ان کے اپنے ملک میں حکومت نے ان کے لئے فاحشات فراہم کرنے کا انتظام کیا ہو۔ یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے جو نوع انسانی کو اسلام کی بدولت نصیب ہوئی ہے۔

۴۔ ہمسائل و محروم کا یہ حق کہ اس کی مدد کی جائے

قرآن مجید میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ اور مسلمانوں کے مالوں میں مردمانگنے والے اور محروم رہ جانے والے کا حق ہے۔ اول تو اس حکم کے الفاظ بجائے خود مطلق ہیں، پھر یہ حکم کتے میں دیا گیا تھا، جہاں کوئی مسلم منہاشرہ باقاعدہ بنا ہی نہ تھا اور بالعموم مسلمانوں کا سابقہ غیر مسلم آبادی ہی سے پیش آتا تھا۔ اس لئے آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے مال پر ہر مردمانگنے والے اور ہر محروم رہ جانے والے انسان کا حق ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ اپنی قوم یا اپنے ملک کا ہو یا کسی قوم، ملک یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ استطاعت رکھتے ہوں اور کوئی حاجت مند آپ سے مردمانگے، یا آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ حاجت مند ہے تو ضرور اس کی مدد کریں۔ خدا نے آپ پر اس کا یہ حق قائم کر دیا ہے۔

۱۔ اسلامی نقطہ نظریے عصمت صرف عورت ہی کی نہیں مرد کی بھی ہوتی ہے۔ جو شخص زنا کرتا ہے وہ عورت کی عصمت ہی خراب نہیں کرتا۔ اپنی عصمت بھی خراب کرتا ہے۔

۵۔ ہر انسان کا حق آزادی

اسلام میں کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنانا یا اسے بیچ ڈالنا قطعی حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ عین قسم کے لوگ ہیں جن کے خلاف قیامت کے روز میں خود مستغیث ہوں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی آزاد انسان کو پکڑ کر بیچے اور اُس کی قیمت کھائے (سَجَلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ) اس فرمانِ رسول کے الفاظ بھی عام ہیں۔ ان کو کس قوم یا نسل یا ملک و وطن کے انسان کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا ہے۔ اہل مغرب کو بڑا فخر ہے کہ انہوں نے غلامی کا انسداد کیا ہے۔ حالانکہ انہیں یہ قدم اٹھانے کی توفیق پچھلی صدی کے وسط میں نصیب ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جس بڑے پیمانے پر وہ افریقہ سے آزاد انسانوں کو پکڑ پکڑ کر اپنی نوآبادیوں میں لے جاتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے رہے ہیں۔ اس کا ذکر اُن کی اپنی ہی لکھی ہوئی کتابوں میں موجود ہے۔

مغربی اقوام کی غلام سازی

امریکہ اور جزائرِ غربِ الہند وغیرہ پر ان قوموں کا قبضہ ہونے کے بعد ساڑھے تین سو سال تک غلامی کی یہ نظامِ تجارت جاری رہی ہے۔ افریقہ کے جس ساحل پر اندرونِ ملک سے سیاہ فام لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لایا جاتا اور بندرگاہوں سے ان کو آگے روانہ کیا جاتا تھا۔ اس کا نام ساحلِ غلامان (Slave Coast) پڑ گیا تھا۔ صرف ایک صدی میں (۱۶۸۰ء سے ۱۷۸۶ء تک) صرف برطانوی مقبوضات کے لئے جتنے آدمی پکڑ کر لے جئے ان کی تعداد خود برطانوی مصنفین نے دو کروڑ بتائی ہے۔ صرف ایک سال ایسا بتایا گیا ہے (۱۷۹۱ء) جس میں ۷۵ ہزار افریقی پکڑے اور غلام بنائے گئے۔ جن جہازوں میں وہ لے جائے جاتے تھے اُن میں ان افریقیوں کو بالکل جانوروں کی طرح ٹھونس کر بند کر دیا جاتا تھا اور بہت سوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا۔ ان کو نہ ٹھیک سے غذا دی جاتی تھی، نہ بیمار پڑیں یا زخمی ہو جائیں تو ان کے علاج کی فکر کی جاتی تھی۔ مغربی مصنفین کا اپنا بیان ہے کہ غلام بنانے اور جبری خدمت لینے کے لئے جتنے افریقی پکڑے گئے تھے ان میں

سے ۲۰ فیصدی کا راستے ہی میں خاتمہ ہو گیا۔ یہ بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر مختلف مغربی اقوام نے جتنے افراد کو پکڑا تھا ان کی تعداد دس کروڑ تک پہنچتی تھی۔ اس تعداد میں تمام مغربی اقوام کی غلام سازی کے اعداد و شمار شامل ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا یہ منہ ہے کہ ہم پر شب و روز غلامی کو جائز رکھنے کا الزام لگاتے رہیں گویا نکلا کسی تاک والے کو طعن سے رہا ہے کہ تیری تاک چھوٹی ہے۔

اسلام میں غلامی کی حیثیت

مختصراً میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں غلامی کی نوعیت کیا ہے عرب میں جو لوگ اسلام سے پہلے کے غلام چلے آ رہے تھے ان کے مسئلے کو اسلام نے اس طرح حل کیا کہ ہر ممکن طریقے سے اُن کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی۔ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے بعض گناہوں کے کفاروں میں اُن کو آزاد کریں۔ برضا و رغبت خود کسی غلام کو آزاد کرنا ایک بڑی نیکی کا کام قرار دیا گیا۔ بیان تک کہا گیا کہ آزاد کرنے والے کا ہر عضو اُس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں دوزخ سے نکال جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت راشدہ کے دور تک پہنچتے پہنچتے عرب کے تمام قدیم غلام آزاد ہو گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ۶۳ غلام آزاد کئے۔ حضرت عائشہؓ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد ۶۷ تھی حضرت عباسؓ نے ۷۰، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایک ہزار اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ۲۰ ہزار غلام خرید کر آزاد کر دیئے۔ ایسے ہی بہت سے صحابہ کے متعلق روایات میں تفصیل آئی ہے کہ انہوں نے کتنے بندگانِ خدا کو غلامی سے رہا کیا تھا۔ اس طرح پرانے دور کی غلامی کا مسئلہ ۳۰، ۴۰ سال میں حل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسلام میں غلامی کی جو شکل باقی رکھی گئی وہ صرف یہ تھی کہ جو قیدی جنگ میں پکڑے گئے ہوں ان کو اسلامی حکومت اُس وقت تک اپنے پاس رکھے جب تک ان کی حکومت ہمارے قیدیوں کو چھوڑ کر اپنے قیدی تباہی میں حاصل نہ کر لے۔ یا وہ اُن کا فدیہ ادا کر کے انہیں رہا نہ کر لے۔ اگر یہ دونوں صورتیں پیش نہ آئیں تو اسلامی حکومت اُن کو گرفتار کرنے والی فوج کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیتی تھی اور وہ اُن کے مالک ہو جاتے تھے۔

یہ اس سے زیادہ انسانی طریقہ تھا کہ ان کو قیدیوں کے باڑوں (concentration camps) میں رکھا جاتا اور ان سے جبری خدمت (forced labour) لی جاتی اور ان کی جو عورتیں گرفتار ہوتیں انہیں (prostitution) قہر جبری کے لئے مختص کر دیا جاتا۔ اس بے رحمانہ اور فتنہ پرور طریقے کے بجائے اسلام نے یہ پسند کیا کہ آبادی میں ان کو پھیلا دیا جائے، اور افراد کو افراد سے سابقہ پیش آئے۔ اس کے ساتھ مالکوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان سے نیک سلوک کرو۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ بیرونی قوموں کے جو لوگ مسلمانوں میں پکڑے ہوئے آئے اور غلام بنائے گئے وہ زیادہ تر مسلمان ہو گئے اور ان کی اولادوں میں مسلمانوں کے بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے فقہاء پیدا ہوئے، نامور محدثین پیدا ہوئے، سلطنتوں کے مدبر اور فوجوں کے سپہ سالار پیدا ہوئے۔ حتیٰ کہ آگے چل کر وہ مسلمان ملکوں کے حکمران بنے جو خود زمانے میں اس مسئلے کا جو حل تجویز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد فریقین کے جنگی قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے۔ مسلمان اس کے لئے پہلے سے تیار تھے بلکہ جہاں کہیں فریقی مخالفت نے قیدیوں کے تبادلے کو قبول کیا وہاں بلا تکلف اس تجویز پر عمل کیا گیا۔ لیکن اگر اس زمانے کی کسی لڑائی میں ایک حکومت مکمل طور پر شکست کھا جائے اور غالب آنے والی طاقت اپنے آدمیوں کو چھڑالے اور مغلوب حکومت باقی ہی نہ رہے کہ اپنے آدمیوں کو چھڑاسکے تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مغلوب قوم کے قیدیوں کو غلامی سے بدتر حالت میں رکھا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ گزشتہ جنگ عظیم میں روس نے جرمنی اور جاپان کے جو قیدی پکڑے تھے ان کا شکر کیا ہوا۔ ان کا آج تک حساب نہیں ملا ہے کچھ بتیں معلوم کہ کتنے زندہ رہے اور کتنے مر چکے تھے۔ ان سے جو خدمات لی گئیں وہ غلاموں کی خدمت سے بدتر تھیں۔ غالباً فرعون کے زمانے میں اہرام بنانے کے لئے غلاموں سے اتنی ظالمانہ خدمات لی گئی ہوں گی جتنی روس میں سائبیریا اور غیر ترقی یافتہ علاقوں کو ترقی دینے کے لئے جنگی قیدیوں سے لی گئیں۔

اب میں اس ضمنی بحث کو چھوڑ کر اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔

۶۔ ہر انسان کا یہ حق کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے

یہ ایک بڑا اہم حق ہے جو اسلام نے انسان کو بحیثیت انسان عطا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ لَا يَجِدُ مَتَكُمْ شَانُ قَوْمٍ اَنْ تَعْتَدُوا مَكْسٍ غَرَدِہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم ناروا زیادتی کرنے لگو۔ آگے چل کر اسی سلسلے میں پھر فرمایا وَلَا تَحِبُّ مَتَكُمْ شَانُ قَوْمٍ عَلٰی اَنْ لَا تَعْدِلُوْا، اِعْدِلُوْا، هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی۔ اور کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو ہی تقویٰ سے قریب تر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شَهِدَاۤءَ لِلّٰہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو۔ معلوم ہوا کہ عام انسان ہی نہیں دشمنوں تک سے انصاف کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں اسلام جن انصاف کی دعوت دیتا ہے وہ محض اپنے ملک کے باشندوں کے لئے، یا اپنی قوم کے لوگوں کے لئے، یا مسلمانوں کے لئے ہی نہیں، بلکہ دنیا بھر کے سب انسانوں کے لئے ہے۔ ہم کسی سے بھی بے انصافی نہیں کرتے ہمارا مستقل شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی ہم سے بے انصافی کا اندیشہ نہ رکھے اور ہم ہر جگہ ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف ملحوظ رکھیں۔

۷۔ انسانی مساوات

اسلام نہ صرف یہ کہ کسی امتیاز رنگ و نسل کے بغیر تمام انسانوں کے درمیان مساوات کو تسلیم کرتا ہے بلکہ اسے ایک اہم اصول حقیقت قرار دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰی وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۡیِلَ لِتَعَارَفُوْا، اِنَّ الْكِرْمَ مَعَكُمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَلْقُكْمُ۔ اے انسانو! ہم نے تم کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انسان اصل میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ اور ہم نے تم کو قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یعنی قوموں اور قبیلوں میں یہ تقسیم تعارف کے لئے ہے۔ اس لئے ہے کہ ایک قبیلے یا ایک قوم کے لوگ آپس

میں ایک دوسرے سے واقف ہوں اور باہم تعاون کر سکیں۔ اس لئے نہیں ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر فخر جتائے اور اس کے ساتھ تکبر سے پیش آئے، اس کو ذلیل سمجھے اور اس کے حقوق پر ڈاکے مارے۔ درحقیقت تم میں سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ خدا ترس ہے۔ یعنی انسان پر انسان کی فضیلت صرف اخلاق اور پاکیزہ کردار کی بنا پر ہے نہ کہ رنگ و نسل، زبان یا وطن کی بنا پر۔ اور یہ فضیلت بھی اس غرض کے لئے نہیں ہے کہ پاکیزہ اخلاق کے انسان دوسرے انسانوں پر اپنی بڑائی جتائیں، کیونکہ بڑائی جتانا بجائے خود ایک برائی ہے جس کا ارتکاب کوئی خدا ترس اور پرہیزگار آدمی نہیں کر سکتا اور یہ اس غرض کے لئے بھی نہیں ہے کہ نیک آدمی کے حقوق برے آدمیوں کے حقوق پر فائق ہوں یا اس کے حقوق ان سے زیادہ ہوں، کیونکہ یہ انسانی مساوات کے خلاف ہے جس کو اس آیت کی ابتدا میں اصول کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ فضیلت دراصل اس وجہ سے ہے کہ نیک اخلاقی حیثیت سے بڑائی کے مقابلے میں ہر حال افضل ہے۔ اسی مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَى عَجَبِيٍّ، وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرٍ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرٍ، كَلَّكُمْ أَبْنَاءُ آدَمَ وَآدَمٌ مِنْ تَرَابٍ۔ کسی عربی کو مجھی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ مجھی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے۔ نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح اسلام نے تمام نوع انسانی میں مساوات قائم کی اور رنگ، نسل، زبان اور قومیت کی بنا پر سارے امتیازات کی جڑ کاٹ دی۔ اسلام کے نزدیک یہ حق انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے کہ اس کے ساتھ اس کی کھال کے رنگ یا اس کی پیدائش کی جگہ یا اس کو جہنم دینے والی نسل و قوم کی بنا پر کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔ اسے دوسروں کی بہ نسبت حقیر نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کے حقوق دوسروں سے کم تر نہ رکھے جائیں۔ امریکہ کے افریقی النسل لوگوں کا مشہور لیڈر مئیکم ایکس جو سیاہ نسل کے باشندوں کی حمایت میں سفید نسل والوں کے خلاف مدتوں شدید کشمکش کرتا رہا تھا، مسلمان ہونے کے بعد جب حج کے لئے

گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ مذہب ہر جگہ کے اور ہر رنگ و
نسل کے مسلمان ایک ہی لباس میں ایک خدا کے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں، ایک ہی گھر
کا طواف کر رہے ہیں، ایک ہی ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان میں کسی قسم کا امتیاز نہیں۔
ہے تو وہ پکاراٹھا کہ یہ ہے نسل اور رنگ کے مسئلے کا حل، نہ کہ وہ جو ہم امریکہ میں اب
تک کرتے رہے ہیں۔ آج خود غیر مسلم مفکرین بھی جو اندھے تعصب میں مبتلا نہیں ہیں،
یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو جس کامیابی کے ساتھ اسلام نے حل کیا ہے کوئی دوسرا
مذہب و مسلک نہیں کر سکا ہے۔

۸۔ نیکی میں ہر ایک سے تعاون اور بدی میں کسی سے تعاون نہیں۔
اسلام نے ایک بڑا اہم قاعدہ لکھا۔ یہ پیش کیا ہے کہ: تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو۔ بدی اور
گناہ کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص بھلائی اور خدا ترسی کا کام
کرے قطع نظر اس سے کہ وہ قطب شمالی کا رہنے والا ہو یا قطب جنوبی کا، وہ یہ حق رکھتا
ہے کہ ہم اس سے تعاون کریں اور بجا طور پر یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ ہم اس سے تعاون
کریں گے۔ اس کے برعکس جو شخص بدی اور زیادتی کا کام کرے، خواہ وہ ہمارا قریب ترین
ہمسایہ یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا نہ یہ حق ہے کہ نسل و وطن یا زبان و قومیت
کے نام پر وہ ہمارا تعاون طلب کرے۔ نہ اُسے ہم سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم اُس
سے تعاون کریں گے، نہ ہمارے لئے یہ جائز ہے کہ ایسے کسی کام میں اُس کے ساتھ تعاون
کریں۔ بدکار ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو ہمارا اور اُس کا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ تیک کام کرنے
والا خواہ ہم سے کوئی رشتہ نہ رکھتا ہو، ہم اُس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ یا کم از کم خیر خواہ
تو ضرور ہی ہیں۔

برسر جنگ دشمنوں کے حقوق

بین الاقوامی قانون کی حیثیت

اب قبل اس کے کہ میں اسلامی ریاست کے شہریوں کے حقوق بیان کروں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دشمنوں کے کیا حقوق اسلام نے بتائے ہیں۔ جنگ کی تہذیب کے تصور سے دنیا قطعاً نا آشنا تھی مغربی دنیا اس تصور سے پہلی مرتبہ سترھویں صدی کے مفکر گروشیوس (grotius) کے ذریعے سے آشنا ہوئی۔ مگر عملی طور پر بین الاقوامی قوانین جنگ کی تدوین ایسیں صدی کے وسط میں شروع ہوئی۔ اس سے پہلے جنگ کی تہذیب کا کوئی تصور اہل مغرب کے ہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ جنگ میں ہر طرح کے ظلم و ستم کئے جاتے تھے اور کسی قسم کے حقوق برسر جنگ قوم کے نہیں مانے جاتے تھے۔ ایسیں صدی میں اور اس کے بعد سے اب تک جو قوانین بھی بنائے گئے ہیں ان کی اصل نوعیت قانون کی نہیں بلکہ معاہدات کی سی ہے اور ان کو بین الاقوامی قانون کہنا درحقیقت لفظ "قانون" کا بے جا استعمال ہے۔ کیونکہ کوئی قوم بھی جنگ میں اس کو اپنے لئے واجب العمل نہیں سمجھتی۔ الا یہ کہ فریق ثانی بھی اُس کی پابندی کرے بالفاظ دیگر جنگ کے ان تہذیب قوانین میں یہ مفروضہ کام کر رہا ہے کہ اگر ہمارا حریف ان کا احترام کرے گا تو ہم بھی کریں گے اور اگر وہ جنگ کے وحشیانہ طریقوں پر اتر آئے گا تو ہم بھی یہ دریغ و ہی طریقے استعمال کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس چیز کا نام قانون نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جنگ میں ان نام نہاد بین الاقوامی قواعد و ضوابط کے پرنسے اڑائے گئے اور ہر مرتبہ ان پر نظر ثانی اور ان میں کمی و بیشی ہوتی رہی۔

اسلامی قانون جنگ و صلح کی حیثیت

اسلام نے اس کے برعکس جنگ کی جو تہذیب قائم کی ہے اس کی صحیح حیثیت قانون کی ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے لئے اللہ اور رسول کے دیئے ہوئے احکام ہیں جن کی پابندی ہم ہر حال میں کریں گے خواہ ہمارا دشمن کچھ ہی کرتا رہے۔ اب یہ دیکھنا ہر صاحبِ علم کا کام ہے کہ جو قانون جنگ ۱۲ سو برس پہلے مقرر کیا گیا تھا، مغرب نے اس کی خوشہ چینی کی ہے یا نہیں، اور خوشہ چینی کر کے بھی وہ تہذیب جنگ کے اُس مقام تک پہنچ سکا ہے یا نہیں۔

مقائین کے حقوق

اس کے بعد دیکھئے کہ لڑنے والوں کو کیا حقوق اسلام نے دیئے ہیں۔

۱۔ آگ کا عذاب نہ دیا جائے

حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا ینبغی ان یجذب بالنار الا رب النار "آگ کا عذاب آگ کے رب کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اس سے یہ حکم نکلا کہ دشمن کو زندہ نہ جلا یا جائے۔

۲۔ زخمی پر حملہ نہ کیا جائے

لا تجھزق علی جرحیح۔ "کسی زخمی پر حملہ نہ کرو۔" مراد ہے وہ زخمی جو لڑنے کے قابل نہ رہا ہو نہ عملاً لڑ رہا ہے۔

۳۔ قیدی کو قتل نہ کیا جائے

لا یقتل اسیر۔ "کسی قیدی کو نہ قتل کیا جائے۔"

۴۔ باندھ کر قتل نہ کیا جائے

نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل المبرور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کر قتل کرنے یا قید کی حالت میں قتل کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ایوبؓ انصاریؓ جنہوں نے یہ روایت حضورؐ سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ "جس خدا کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کسی مرغ کو بھی باندھ کر ذبح نہ کروں گا۔"

۵۔ غنیم کے ملک میں عاک غارت گری یا لوٹ مار نہ کی جائے

یہ پابندی بھی کی گئی کہ غنیم کے ملک میں داخل ہو تو عاک تباہی نہ پھیلاؤ بستیوں کو دیر نہ کرو، سوائے ان لوگوں کے جو تم سے لڑتے ہیں اور کسی شخص کے مال پر ہاتھ نہ ڈالو۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النهب۔

"نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار سے منع فرمایا۔ اور آپ کا ارشاد تھا کہ "إِنَّ النَّهْبَ لِبِئْسَ بِأَحَلٍّ مِنَ الْمَيْتَةِ" لوٹ کا مال مردار سے زیادہ حلال نہیں ہے۔ یعنی وہ بھی مردار کی طرح حرام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوجوں کو روانہ کرتے وقت

ہدایت فرماتے تھے کہ بستیوں کو ویران نہ کرنا۔ کھیتوں اور باغوں کو برباد نہ کرنا، مویشیوں کو ہلاک نہ کرنا۔ (مالی غنیمت کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس سے مراد وہ مال ہے جو غنیم کے لشکروں، اس کے فوجی کیمپوں اور اس کی چھاؤنیوں میں ملے۔ اس کو ضرور اسلامی فوجیں اپنے قبضے میں لیں گی۔ لیکن عام لوٹ مار وہ نہیں کر سکتیں۔)

ہمفتوح علاقے کے لوگوں سے کوئی چیز مفت یا بلا اجازت نہ لی جائے

اس بات سے بھی منع کر دیا گیا کہ عام آبادی کی کسی چیز سے معاوضہ ادا کئے بغیر فائدہ اٹھایا جائے۔ دورانِ جنگ میں اگر دشمن کے کسی علاقے پر قبضہ کر کے مسلمانوں کی فوج وہاں مقیم ہو تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کی چیزوں کا بے دریغ استعمال کرے۔ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو خرید کر لینا چاہیے۔ یا مالکوں کی اجازت لے کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوجوں کو روانہ کرتے وقت یہاں تک فرماتے تھے کہ دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ بھی تم نہیں پی سکتے جب تک کہ ان کے مالکوں سے اجازت نہ لے لو۔

دشمن کی لاشوں پر غصہ نہ نکالا جائے

اسلام میں قطعی طور پر اس بات کو بھی منع کیا گیا ہے کہ دشمن کی لاشوں کی تذلیل کی جائے یا اُن کا مثلہ کیا جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المثلۃ * نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی لاشوں کا مثلہ (یعنی ان کی قطع و برید) کرنے سے منع فرمایا۔ یہ حکم جس موقع پر دیا گیا وہ بھی نہایت سبق آموز ہے۔ جنگِ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے، دشمنوں نے ان کی ناک کاٹ کر ان کے ہار بنائے اور گلوں میں پہنے۔ حضورؐ کے چچا حضرت حمزہؓ کا پیٹ چیر کر ان کا کلیجہ نکالا گیا اور اسے چبانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت مسلمانوں کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ مگر حضورؐ نے فرمایا کہ تم غنیم کے کے مقتولوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا۔ اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ دین فی الحقیقت خداوندِ عالم ہی کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس میں انسانی جذبات کا اگر دخل ہوتا تو جنگِ احد میں یہ منظر دیکھ کر حکم دیا جاتا کہ تم بھی غنیم کے مقتولوں کا

اسی طرح مثلاً کرو۔

۸۔ دشمن کی لاشیں اس کے حوالے کرنا

جنگ احزاب میں دشمن کا ایک بڑا مشہور شہسوار مرکز خندق میں گر گیا۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دس ہزار دینار پیش کئے کہ اس کی لاشیں ہمیں دے دیجئے آپ نے فرمایا کہ میں مردے بیچنے والا نہیں ہوں تم لے جاؤ۔ اپنی لاش۔

۹۔ بد عہدی کی سخت ممانعت

اسلام میں بد عہدی کی بھی سختی سے ممانعت کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجوں کو بھیجتے وقت جو ہدایات دیتے تھے ان میں سے ایک یہ تھی کہ لا تغدروا۔ بد عہدی نہ کرنا۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس حکم کا بار بار اعادة کیا گیا ہے کہ دشمن اگر عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کرے۔ لیکن تم کو اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کبھی نہ کرنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ صلح نامہ طے ہو جانے کے بعد ایک مسلمان نوجوان ابو جندلؓ، جن کا باپ صلح نامے کی شرائط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کر رہا تھا، بیڑیوں میں بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا مسلمانو مجھے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب معاملہ ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے تم واپس جاؤ۔ اللہ تمہارے لئے کوئی راستہ کھولے گا۔ ان کی حالت زار کو دیکھ کر مسلمانوں کی پوری فوج رو پڑی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمادیا کہ عہد کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے تو ان کو بچانے کے لئے ایک ہاتھ بھی آگے نہ بڑھا۔ اور کفار ان کو زبردستی گھسیٹ کر لے گئے۔ یہ عہد و پیمان کی پابندی کی یہ نظیر مثال ہے اور اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔

۱۰۔ جنگ سے پہلے اعلان جنگ کا حکم

قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ۔ وَإِنَّمَا تَحَافَتُ مِّنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت (یعنی عہد شکنی) کا خطرہ ہو تو اس کا عہد علانیہ اس کے منہ پر مار دو اس آیت میں اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ اعلان

جنگ کے بغیر دشمن کے خلاف جنگ چھیڑ دی جائے۔ الا یہ کہ دوسرا فریق جارحانہ کاروائیوں کی ابتداء کر چکا ہو۔ اگر دوسرے فریق نے اعلان کے بغیر جارحانہ کاروائیوں کی ابتداء کر دی ہو تو پھر ہم بلا اعلان اس کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں۔ ورنہ قرآن مجید ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ علانیہ اس کو بتا دو کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی عہد باقی نہیں رہا ہے اور اب ہم اور تم برسر جنگ ہیں۔ اگرچہ موجودہ بین الاقوامی قانون کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اعلان جنگ کے بغیر جنگ نہ کی جائے۔ لیکن اس بیسویں صدی میں بھی تمام بڑی بڑی لڑائیاں بلا اعلان جنگ شروع ہوئی ہیں۔ وہاں کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے اس لئے وہ اپنے ہی قانون کو توڑنے کے مجاز ہیں۔ مگر ہمارے لئے یہ خدا کا دیا ہوا قانون ہے ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔

اسلامی ریاست میں شہریوں کے حقوق

اب میں آپ کو شہریوں کے حقوق بتانا چاہتا ہوں۔ یہ حقوق اُن حقوق سے زائد ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں انسان بحیثیت انسان کے حقوق بیان کر چکا ہوں۔

۱۔ جان و مال کا تحفظ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع کے موقع پر جو تقریر فرمائی تھی اس میں فرمایا تھا کہ تمہاری جانیں اور تمہارے مال ایک دوسرے پر قیامت تک کے لئے حرام ہیں (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَقَدْ حَرَّمَ خِلْدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مومن کو جان بوجہ قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمیوں کے متعلق بھی فرمایا کہ مَنْ قَتَلَ مَعَاهِدًا لَمْ يَرْحَمْهُ أَلْحَنَ الْجَنَّةَ۔ جس نے کسی معاہدہ (یعنی ذمی)

کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا۔ قرآن قتلِ نفس کو حرام قرار دینے کے بعد اس میں صرف ایک استثناء رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا قتل حق کے ساتھ ہو۔ یعنی ناحق نہ ہو بلکہ کوئی قانونی حق اس کا تعاضد کرتا ہو کہ آدمی کو قتل کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ حق اور ناحق کا فیصلہ ایک عدالت ہی کر سکتی ہے اور جنگ یا بغاوت کی صورت میں ایک عادل حکومت، یعنی شریعت کی پابند حکومت ہی یہ طے کر سکتی ہے کہ برحق جنگ کون سی ہے جس میں انسانی خون بہانا جائز ہو، اور قانونِ اسلام کی رو سے باغی کون قرار پاتا ہے۔ جس پر تلوار اٹھائی جائے، یا جس کو موت کی سزا دی جائے۔ یہ فیصلے نہ کسی ایسی عدالت پر چھوڑے جاسکتے ہیں جو خدا سے بے خوف انتظامیہ سے مرعوب و خوفزدہ ہو کر انصاف کا خون کرنے لگے۔ اور نہ کسی ایسی حکومت کے جرائمِ قرآن و حدیث کی سند پر جائز قرار پا سکتے ہیں جو بلا تکلف اپنے شہریوں کو صرف اس لئے خفیہ یا علانیہ قتل کرواتی ہو کہ وہ اس کی ناروا کاریوں سے اختلاف کرتے یا ان پر تنقید کرتے ہیں۔ اور اس کے اشارے پر قتل جیسے جرمِ عظیم کا ارتکاب کرنے والوں کو اُلٹا تحفظ بہم پہنچاتی ہو کہ ان کے خلاف نہ پولیس کا روائی کرے نہ عدالت میں کوئی ثبوت اور شہادت پیش ہو سکے۔ ایسی حکومت کا تو وجود ہی ایک جرم ہے، لہذا کہ اس کے حکم سے کسی انسان کے قتل پر قرآن کی اصطلاح ”قتل بالحق“ کا اطلاق ہو سکے۔

جان کے ساتھ مال کے تحفظ کا حق بھی اسلام نے پوری صراحت کے ساتھ دیا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں حجتہ اوداع کی تقریر کے حوالہ سے بیان کر چکا ہوں۔ بلکہ قرآن مجید تو خدا کے قانون کے سوا کسی اور طریقہ سے لوگوں کے مال لینے کو قطعی حرام قرار دیتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ ”اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھا جایا کرو۔“

۲۔ عزت کا تحفظ

دوسرا اہم حق ایک شہری کی عزت کا تحفظ ہے۔ حجتہ اوداع کے جس خطبے کا میں ذکر کر چکا ہوں اس میں حضورؐ نے مسلمانوں کی صرف جان و مال ہی کو ایک دوسرے پر

حرام قرار نہیں دیا تھا بلکہ ان کی عزت و آبرو (اعزازکم) کو بھی تاقیامت حرام ٹھہرایا تھا۔ قرآن مجید میں صاف حکم ہے کہ لَا يَخْذَرُ دُمُ مِّنْ قَوْمٍ ۖ لَّوْگ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی تضحیک نہ کریں۔ وَلَا تَلْمِزُوا انْفُسَكُمْ ۚ ادر تم آپس میں ایک دوسرے پر چوٹیں نہ کرو، پھتیاں نہ کسو، الزام نہ دھرو، طعنہ نہ دو کہ علم کھلا یا زیر لب یا اشاروں سے اس کی تذلیل نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَذُوا لِقَابَ ۚ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ اور تم میں سے کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے۔ یہ ہے ہمارا قانون تحفظِ عزت اور اہل مغرب کے قانون ہتکِ عزت (defamation) سے بدرجہا بہتر ہے۔ ہمارے قانون کی رو سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے کسی شخص کی عزت پر حملہ کیا ہے تو قطع نظر اس سے کہ وہ مظلوم اپنے آپ کو عزت دار ثابت کرتا ہے یا نہیں۔ ظالم کو اس کی سزا بہر حال دی جائے گی۔ لیکن مغربی قانون کا کمال یہ ہے کہ ہتکِ عزت کا دعویٰ کرنے والے کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ عزت والا ہے اور اس بحث میں اُس غریب کی اُس سے زیادہ توہین و تذلیل ہو جاتی ہے جس کی فریاد لے کر وہ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے گیا تھا۔ مزید برآں اسے چند ایسے گواہ بھی پیش کرنے پڑتے ہیں کہ ملزم کی توہین آمیز باتوں سے وہ واقعی اُن کی نگاہ میں ذلیل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ! کس غضب کی قانون دانی ہے یہ جسے خدا کے بنائے ہوئے قانون کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اسلام تو بجائے خود کسی شخص کی توہین کو جرم قرار دیتا ہے۔ خواہ وہ عورت والا ہو یا نہ ہو اور خواہ توہین کرنے والے کی باتوں سے اس کی واقعی توہین ہوئی ہو یا نہیں۔ اسلامی قانون کی رو سے ملزم کے اس فعل کا ثابت ہو جانا اُس کو مجرم قرار دینے کے لئے کافی ہے کہ اس نے ایسی بات کی ہے جو عقل عام (common sense) کے لحاظ سے مستفیث کے لئے موجبِ توہین ہو سکتی ہے۔

۲۔ نجی زندگی کا تحفظ

اسلام اپنی مملکت کے بر شہرین کا یہ حق قرار دیتا ہے کہ اس کی نجی زندگی میں کوئی ناروا مداخلت نہ ہونے پائے۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ لَا تَجَسَّسُوا ۚ ایک دوسرے کے حالات

کا تحسس نہ کرو۔ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْأَلُوا بِأُذُنِ الْغَائِبِ کے
گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید کی
کہ آدمی خود اپنے گھر میں بھی اپنا نمک نہ داخل ہو بلکہ کسی نہ کسی طرح اہل خانہ کو خبردار کر دے کہ
وہ اندر آ رہا ہے تاکہ مال بہنوں اور جوان بیٹیوں پر ایسی حالت میں نظر نہ پڑے جس میں نہ
اسے پسند کر سکتی ہیں کہ انہیں دیکھا جائے۔ نہ خود وہ شخص یہ پسند کرتا ہے کہ انہیں دیکھے۔
دوسروں کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرنا بھی سخت ممنوع ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنے گھر میں جھانکتے ہوئے دیکھے اور وہ اس کی آنکھ
پھوڑ دے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ حضور نے دوسرے کا خط تک اس کی اجازت کے
بغیر پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اپنا خط پڑھ رہا ہو اور دوسرا شخص جھانک
کر اسے پڑھنے لگے تو یہ بھی سخت منع ہے۔ یہ ہے اسلام میں انسان کے تخلیے (privacy)
کا تقدس۔ ادھڑس جدید تہذیب کے تحت ہماری دنیا کا حال یہ ہے کہ نہ صرف لوگوں کے
خطوط پڑھے جاتے ہیں اور ان کو سنس کر لیا جاتا ہے اور باقاعدہ ان کی فوٹو سٹیٹ کا پیاں بھی
رکھ لی جاتی ہیں، ہنگام اب لوگوں کے گھروں میں ایسے آلات بھی لگائے جانے لگے ہیں جن کی
مدد سے آپ دُور بیٹھے ہوئے یہ سنتے رہیں کہ اس کے گھر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے
دوسرے معنی یہ ہیں کہ اب تخلیہ کوئی چیز نہیں ہے اور آدمی کی نجی زندگی کا عملاً خاتمہ کر دیا
گیا ہے۔

اس تحسس کے لئے یہ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ حکومت خطرناک آدمیوں کے رازوں
سے واقف رہنا ضروری سمجھتی ہے۔ حالانکہ درحقیقت اس کی بنیاد وہ شک و شبہ ہے جس سے
سیچ ل کی حکومتیں اپنے برائے شہری کو دیکھتی ہیں جس میں وہ کچھ ذہانت اور سرکاری پالیسیوں
پر عدم اطمینان کی بوسہ لگھرتی ہیں۔ یہی چیز ہے جس کو اسلام سیاست میں فساد کی جڑ قرار
دیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اِنَّ الْاَمِيْرَ اِذَا ابْتَغَى السَّرِيَّةَ
فِي النَّاسِ فَخَسَدَهُمْ ”حاکم وقت جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے
لگتا ہے تو ان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے“ امیر معاویہؓ کا بیان ہے کہ انہوں نے خود حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اِنَّكَ اِنْ تَبِعْتَ عَوْدَاتِ اَنْتَ مِنْ اَنْفُسِ تَهْمُ
اَوْ كِدْتَ اَنْ تَقْصِدَ هُمْ۔ تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہو گئے تو
انہیں بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ بگاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب
لوگوں کے راز ٹٹولنے کے لئے جاسوس (سی۔ آئی۔ ڈی کے آدمی) ہر طرف پھیلا دیئے جاتے
ہیں تو لوگ خود ایک دوسرے کو شبہ کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں حتیٰ کہ اپنے گھروں تک میں
وہ کھل کر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نہ معلوم اپنے ہی بچوں کی زبان سے کوئی بات ایسی
نکل جائے جو ہم پر آفت لے آئے۔ اس طرح اپنے گھر تک میں زبان کھولنا آدمی کے لئے
مشکل ہو جاتا ہے اور معاشرے میں ایک عام بے اعتمادی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔
۴۔ شخصی آزادی کا تحفظ

اسلام یہ اصول بھی طے کرتا ہے کہ کسی شخص کو اس کا جرم عدالت میں، اور وہ بھی کھلی عدالت
میں ثابت کئے بغیر قید نہیں کیا جاسکتا۔ مخفی شبہ کی بنا پر پکڑنا اور کسی عدالتی کارروائی کے بغیر
اور صفائی کا موقع دیئے بغیر قید کر دینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حدیث میں بیان ہوا
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران میں
ایک شخص نے اُٹھ کر کہا: یا رسول اللہ! میرے ہمسائے کس جرم میں پکڑے گئے ہیں؟
آپؐ نے سنا اور خطبہ جاری رکھا۔ اس نے پھر اُٹھ کر یہی سوال کیا۔ آپؐ نے پھر خطبہ جاری
رکھا۔ اس نے تیسری بار پھر اُٹھ کر یہی سوال کیا۔ تب آپؐ نے حکم دیا کہ اس کے ہمسایوں کو
چھوڑ دو۔ دوسرے جس کو خاموش رہنے کی وجہ یہ تھی کہ کو تو ال مسجد میں موجود تھا۔ اگر شخص
مذکور کے ہمسایوں کو گرفتار کرنے کی کوئی خاص وجہ ہوتی تو وہ اُٹھ کر اسے بیان کرتا۔ جب
اس نے کوئی وجہ بیان نہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا
ہے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ کو تو ال اسلامی قانون سے واقف تھا۔ اس لئے اُس نے اُٹھ
کر یہ نہیں کہا کہ انتظامیہ اُن کے قصور سے واقف ہے اور علانیہ وہ قصور بیان نہیں کیا
جاسکتا، حضور تخلیہ میں دریافت فرمائیں تو عرض کر دیا جائے گا۔ یہ بات اگر کو تو ال زبان سے
نکالتا تو اُسی وقت کھڑے کھڑے اُسے ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا۔ عدالت کے لئے

یہ بات بالکل کافی تھی کہ کو تو ال نے گرفتاری کی کوئی وجہ کھلی عدالت میں پیش نہیں کی ہے۔ اس لئے فوراً رائے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ قرآن کا صاف حکم ہے کہ **وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا بِالْعَدْلِ** اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اور حضور کو خود یہ حکم تھا کہ **أَمِدتُ أَنْ أَعْدِلَ بَيْنَكُمْ** اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ **لَا يُوسِرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا بِالْعَدْلِ** اسلام میں کوئی شخص عدل کے بغیر قید نہیں کیا جاسکتا۔ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ عدل سے مراد معقول عدالتی طریقہ کار (due process of law) ہے۔ اور جس کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو ثبوت جرم اور عدالت میں صفائی کا موقع دیئے بغیر پکڑ کر قید کر دیا جائے۔ اگر حکومت کسی پر یہ شبہ رکھتی ہو کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے یا وہ کوئی جرم کرنے والا ہے تو اسے عدالت کے سامنے اپنے شبہ کے وجود بیان کرنے چاہئیں۔ اور ملزم یا مشتبہ آدمی کو کھلی عدالت میں اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے تاکہ عدالت یہ فیصلہ کر سکے کہ اس شخص پر شبہ کی کوئی معقول بنیاد ہے یا نہیں اور معقول بنیاد ہے تو اس کو جرم سے باز رکھنے کے لئے کتنی مدت تک قید رکھنا چاہیے۔ یہ فیصلہ لازماً کھلی عدالت میں ہونا چاہیے نہ کہ بند کمرے میں (in camera) تاکہ حکومت کا الزام اور ملزم کی صفائی اور عدالت کی کارروائی دیکھ کر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے۔ بے انصافی نہیں کی جا رہی ہے۔

اس معاملہ میں اسلام کا طریق کار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے سے معلوم ہوتا ہے۔ نہایت مشہور واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے تو ایک صحابی حضرت عاتب بن ابی بلتعہ نے سردارانِ مکہ کے نام ایک خط لکھ کر اس تیاری کی اطلاع دے دی۔ اور وہ خط ایک عورت کے ہاتھ کے بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپؐ نے حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں مقام پر ایک عورت تم کو ملے گی۔ اس کے پاس ایک خط ہے۔ وہ اس سے حاصل کر کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی جگہ

وہ عورت ملی۔ دونوں صاحبوں نے خط اس سے برآمد کر لیا اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اب دیکھئے کھلی ہوئی غداری کا مسئلہ تھا۔ جنگ کے زمانے میں دشمن کو اپنی فوج کے ایک اہم راز کی خبر دے دینا اور دشمنوں کو حملے کی خبر قبل از وقت بھیج دینا ایسا فعل تھا جس سے زیادہ خطرناک فعل کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے زیادہ بند کمرے میں عہت کے لئے اور کون سا مقدمہ موزوں ہو سکتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی کھلی عدالت میں سینکڑوں حاضرین کے سامنے حضرت عاٹبؓ کو طاکران سے باز پرس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اسلام سے باغی نہیں ہوا ہوں۔ غداری کی نیت سے یہ کام میں نہیں کر بیٹھا ہوں۔ دراصل میرے بال بچے وہاں میں اور یکے میں کوئی میرا قبیلہ نہیں ہے جو میرے بال بچوں کی حمایت کرے، اس لئے میں نے یہ خط لکھا تاکہ اہل مکہ میرا احسان مان کر میرے بال بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ حضرت عمرؓ اٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ اس غدار کو قتل کر دوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ اہل بدر میں سے ہیں اور انہوں نے اپنے فعل کی جو وجہ بیان کی ہے وہ واقعہ کے مطابق ہے۔ حضورؐ کے اس فیصلے پر غور کیجئے۔ فعل صریح غداری کا تھا۔ مگر آپؐ دو باتوں کی وجہ سے حضرت عاٹبؓ کو بری کر دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا ماضی بتا رہا ہے کہ وہ اسلام کے غدار نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ انہوں نے جنگ بدر جیسے نازک موقع پر اپنا سینہ خطرات کے آگے پیش کیا تھا۔ دوسرے یہ کہ کتے میں ان کے بال بچے واقعی خطرے میں تھے۔ اس لئے اگر ان سے یہ کمزوری سرزد ہوئی ہے تو اس کی یہ سزا کافی ہے کہ سب کے سامنے ان کا راز کھل گیا اور اسلام کے وفاداروں کی نگاہ میں ان کی بے عزتی ہو گئی۔ قرآن مجید میں بھی حضرت عاٹبؓ کے اس واقعہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مگر جزو توہین کے سوا ان کے لئے کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارجیوں کا طرز عمل عیاں کچھ تھا وہ تاریخ کے طالب علموں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ علانیہ آپؐ کو گالیاں دیتے تھے۔ قتل تک کر دینے کی آپؐ کو دھمکیاں دیتے تھے۔ مگر ان باتوں پر جب کبھی ان کو کپڑا لگایا آپؐ نے انہیں چھوڑ دیا۔

اور اپنی حکومت کے افسروں سے فرمایا کہ جب تک وہ باغیانہ کاروائیاں نہیں کرتے محض زبانی مخالفت اور دھمکیاں ایسی چیز نہیں ہیں جن کی وجہ سے ان پر لڑنا نہ چاہئے : امام ابوحنیفہ امیر المومنین کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ مَا لَكُمْ يَعْزِمُوا عَلَى الْخُرُوجِ لَا مَأْمُورٌ لَا يَتَعَزَّضُ لَكُمْ جَبْتٌ جب تک وہ خروج (سلحہ بغاوت) کا عزم نہیں کرتے خلیفہ وقت ان سے تعرض نہ کرے گا۔ ایک اور موقع پر حضرت علیؑ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خارجیوں نے اپنا مخصوص نعرہ دوران خطبہ میں بلند کیا۔ آپ نے اس پر فرمایا۔ لَنْ نَمْنَعَكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللَّهِ وَلَنْ نَمْنَعَكُمْ الْغَنَى مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِي بَنِي دَاوُدَ نَقَاتِلُكُمْ حَتَّى تَقَاتِلُونَا ہم تمہیں مسجدوں میں آکر اللہ کو یاد کرنے سے نہ روکیں گے اور حکومت کے مال میں سے تمہارا حق دینا بھی بند نہ کریں گے۔ جب تک تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہیں (یعنی جب تک تم دشمنان اسلام کے خلاف لڑنے میں ہمارا ساتھ دیتے رہو گے) اور ہم تم سے ہرگز جنگ نہ کریں گے جب تک تم ہم سے جنگ نہیں کوٹتے : اب دیکھئے جس اپوزیشن سے حضرت علیؑ کو سابقہ و بد پیش تھا، ایک جمہوری نظام میں اُس سے زیادہ سخت اپوزیشن کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا مگر اس کے مقابلے میں جو آزادی انہوں نے دے رکھی تھی کسی حکومت نے ایسی آزادی اپوزیشن کو نہیں دی۔ انہوں نے قتل کی دھمکیاں دینے والوں کو بھی نہ گرفتار کیا اور نہ کسی کو جیل بھیجا۔

۵۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق

اسلام کے دیئے ہوئے حقوق میں سے ایک ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّبُهَاتِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ اللہ کو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو : یعنی اللہ برائی پر زبان کھولنے کو سخت نا پسند کرتا ہے۔ لیکن جس شخص پر ظلم کیا گیا ہو اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ علی الاعلان ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہ حق صرف افراد ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ آیت کے الفاظ عام ہیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص نہیں بلکہ کوئی جماعت یا گروہ اقتدار پر غلبہ حاصل کر کے افراد یا جماعتوں یا ملک کی پوری آبادی پر

ظلم ڈھانے لگے تو ان کے خلاف برسرِ عام صراٹے احتجاج بلند کرنا خدا کا دیا ہوا حق ہے۔ اور اس حق کو سلب کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے دیئے ہوئے اس حق کو سلب کرتا ہے تو وہ اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ دفعہ ۱۴۴ کا تعویذ اُسے دنیا میں چلبے بچالے جائے اللہ کی دوزخ سے بچانا اُس کی کرامتوں میں شامل نہیں ہے۔

۶۔ آزادی اظہارِ رائے کا حق

مملکتِ اسلامیہ کے تمام شہریوں کو اسلام آزادی اظہارِ رائے کا حق اس شرط کے ساتھ دیتا ہے کہ وہ بھلائی پھیلانے کے لئے ہو نہ کہ برائی پھیلانے کے لئے۔ اظہارِ رائے کی آزادی کا یہ اسلامی تصور موجودہ مغربی تصور سے بدرجہا بلند ہے۔ برائی پھیلانے کی آزادی اسلام نہیں دیتا۔ تنقید کے نام سے دشنام طرازی کی بھی وہ اجازت نہیں دیتا۔ البتہ اُس کے نزدیک بھلائی پھیلانے کے لئے اظہارِ رائے کا حق صرف حق ہی نہیں بلکہ مسلمان پر ایک فرض بھی ہے جسے روکنا خدائے ذوالجلال سے لڑائی مول لینا ہے اور یہی معاملہ برائی سے منع کرنے کا بھی ہے۔ برائی خواہ کوئی شخص کر رہا ہو یا کوئی گروہ، خود اپنے ملک کی حکومت کر رہی ہو یا کسی دوسرے ملک کی، اپنی قوم کر رہی ہو یا دنیا کی کوئی دوسری قوم، مسلمان کا حق ہے اور یہ اس کا فرض بھی ہے کہ اسے ٹوٹے، اس سے روکے، اور اس کے خلاف علی الاعلان اظہارِ ناراضی کر کے یہ بتائے کہ بھلائی کیا ہے جسے اُس فرد، یا قوم، یا حکومت کو اختیار کرنا چاہیے۔

قرآن مجید میں مومنوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ **يَا مُؤَدِّتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ**۔ وہ بھلائی کے لئے کہنے والے اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس منافقوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ **يَا مُؤَدِّتَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ**۔ وہ برائی کے لئے کہنے والے اور بھلائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی حکومت کا مقصد وجود ہی یہ ہے **الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ وَ أَمَرُوا بِالنَّاسِ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ**۔ ان کو اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بُرائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکا تو دل سے روکے۔ یعنی کم از کم دل سے اسے بُرا سمجھے۔ اور یہ آخری درجہ ہے ایمان کا۔ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حیثیت اگر کوئی حکومت لوگوں سے یہ حق چھینتی ہے اور انہیں یہ فرض ادا کرنے نہیں دیتی تو وہ براہِ راست خدا کے حکم سے ٹکرا رہی ہے۔ اس کا تقادم ہم سے نہیں ہے۔ اس کا تقادم خدا سے ہے۔ وہ خدا کے مقابلے میں برسرِ جنگ ہے اور اس حق کو چھین رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف حق ہی نہیں فرض قرار دیا ہے اور اس کا حکم دیکھ رہی ہے۔ وہ حکومت جو براہِ حق کو پھیلاتی اور پسینے دیتی ہے اور بھلائی کی طرف دعوت دینے والوں کی مزاحمت کرتی ہے، تو وہ از روئے قرآن منافقوں کی حکومت ہے۔

۷۔ آزادی اجتماع کا حق

اجتماع اور جماعت سازی کا حق بھی اسلام نے لوگوں کو دیا ہے مگر وہ بھی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ بھلائی پھیلانے کے لئے ہو، بُرائی پھیلانے کے لئے نہ ہو۔ اس نوعیت کے اجتماع اور اس قسم کی جماعت سازی کا صرف حق ہی نہیں بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِي حَتَّ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ”تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں (کی اصلاح) کے لئے نکالا گیا ہے تم نیکی کے لئے کہتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یعنی پوری کی پوری مسلمان امت ہی کا یہ کام ہے کہ وہ بھلائی کے لئے لوگوں سے کہے اور بُرائی سے روکے۔ لیکن اگر سب مسلمان ایسے نہ ہوں تو کم از کم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کے لئے کہے اور بُری سے روکے اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ

مسلمان قوم اگر مجموعی طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے سے غافل بھی ہو جائے تو ان میں سے ایک گروہ کا موجود رہنا ضروری ہے جو بھلائی پھیلانے، برائی سے روکنے اور خیر کی طرف دعوت دینے کی خدمت انجام دے۔ یہ حق ہی نہیں، فرض ہے جس کے ادا کرنے پر فلاح کا انحصار ہے۔ لیکن خدا کے دین کے ساتھ یہ عجیب مذاق ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں بھلائی پھیلانے کے لئے جو اجتماع اور جماعت سازی ہو وہ تو حکومت کرنے کا حق رکھے اور بھلائی پھیلانے کے لئے جو جماعت سازی ہو وہ ہر وقت خطرے میں مبتلا رہے کہ نہ معلوم کب اس پر ہتھ ڈال دیا جائے۔ یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ریاست اسلامی ہے۔ لیکن ہمارا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المعروف اور جینا دشوار کیا جا رہا ہے اسی لوگوں کے لئے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

۸۔ ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق

اسلام اپنے معاشرے اور اپنی مملکت میں لوگوں کو ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ۔ ”دین میں کوئی زور و بردستی نہیں ہے۔“ اگرچہ دین حق سے بڑی کوئی ٹکی نہیں ہے اور مسلمان اس کی طرف دعوت ضرور دیں گے اور اس کی حقانیت دلائل سے بھی ثابت کریں گے، مگر یہ ٹکی لوگوں پر زبردستی مسلط نہیں کی جائے گی۔ جو شخص اس کو مانے تو اپنی مرضی سے مانے۔ ہم اسے سینے سے لگائیں گے اور اپنے معاشرے میں بالکل سادیاں حقوق کے ساتھ شامل کر لیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو نہ مانے تو ہم اس کا یہ حق بھی تسلیم کریں گے کہ وہ اس کو نہ مانے۔ کوئی جبر اس پر نہیں کیا جائے گا۔

۹۔ مذہبی دل آزاری سے تحفظ کا حق

آزادی اعتقاد و آزادی ضمیر کے ساتھ اسلام نے لوگوں کو یہ حق بھی دیا ہے کہ ان کی مذہبی دل آزاری نہ کی جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ جن معبودوں کو یہ مشرکین اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالیوں نہ دو۔ یہ معاملہ صرف بتوں اور معبودوں ہی کی عزت تک خاص نہیں ہے، بلکہ کسی قوم کے بزرگوں اور

پیشواؤں کے لئے بھی یہی حکم ہے۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک گروہ اگر آپ کے نزدیک برا عقیدہ رکھتا ہے، اور اُن لوگوں کو اپنا بزرگ مانتا ہے جو آپ کے نزدیک بزرگی کے مستحق نہیں ہیں، تو آپ ان کو گالیاں دیتے گئیں اور اپنی اس یہودہ حرکت سے اُن کے ماننے والوں کا دل دکھائیں۔ مذہبی مسائل میں بحث مباحثہ کرنے سے اسلام نہیں روکتا مگر وہ چاہتا ہے کہ یہ تہذیب و شائستگی کے ساتھ ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْحَيِّیِّ أَحْسَنُ۔ اہل کتاب سے مباحثہ نہ کرو مگر احسن طریقہ سے۔ یہ حکم صرف اہل کتاب ہی کے لئے نہیں ہے، بلکہ سب اہل مذاہب کے لئے ہے۔

۱۰۔ یہ حق کہ ایک کے قصور میں دوسرا نہ پکڑا جائے۔

اسلام انسان کا یہ حق بھی قرار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے قصور میں نہ دھریا جائے قرآن مجید میں یہ عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ لَا تَذَرُوا زُرَّكَ وَلَا زُرَّ أَخْرَیؕ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ دوسرے کسی شخص کا اگر اس کے فعل میں کوئی حصہ نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری میں وہ نہیں پکڑا جاسکتا۔

افسوس کہ اس مزبح منصفانہ اور معقول قاعدے کو بھی، جو کسی انسان کا گھڑا ہوا نہیں بلکہ رب کائنات کا مقرر کردہ ہے، ہم پامال ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ قصور وار ایک شخص ہے اور پکڑی جا رہی ہے اس کی بیوی۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ کراچی میں ایک شخص پر شبہ کیا گیا کہ وہ ایک بم کیس میں ملوث ہے۔ تفتیش کے لئے اسے پکڑ کر اسے سخت اذیتیں دی گئیں کہ وہ اس جرم کا اعتراف کرے۔ جب اس نے کہا کہ میں بالکل بے قصور ہوں تو اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن سب کو پکڑ لیا گیا، اُس کے سامنے اُن کو اور اُن کے سامنے اُس شخص کو برہنہ کیا گیا تاکہ اعتراف جرم کرے۔ گویا اب تفتیش جرائم کے لئے یہ بھی جائز ہو گیا کہ مشتبہ شخص پر دباؤ ڈالنے کے لئے اس کے گھر کی بے قصور خواتین کو تنگ کیا جائے۔ یہ سخت شرمناک ہے۔ کیڑ پین کی انتہا ہے۔ میں یہ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ مجھے اس واقعہ کا علم ہے اور میں اسے ثابت کر سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے

ظالموں کو کیا حق ہے کہ وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ہماری ریاست اسلامی ہے۔ قرآن کے ایک صریح قاعدے کو توڑ رہے ہو، مردوں اور عورتوں کو برہنہ کرتے ہو جو اسلام میں قطعی حرام ہے۔ انسانیت کی مٹی پیدا کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

۱۱۔ ہر حاجت مند کا یہ حق ہے کہ اس کی مدد کی جائے

اسلام میں حاجت مند لوگوں کا یہ حق قرار دیا گیا ہے کہ ان کی دستگیری کی جائے۔ دینی آموالہم حق للثائل والمحرّم۔ مسلمانوں کے مال میں حق ہے ہر اس شخص کا جو مدد مانگے۔ اور ہر اس شخص کا جو محروم ہو۔ اس آیت میں صرف مدد مانگنے والے ہی کا حق مسلمان کے مال میں قرار نہیں دیا گیا ہے بلکہ یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے علم میں یہ بات آئے کہ فلاں شخص اپنی ضروریات زندگی سے محروم رہ گیا ہے تو قطع نظر اس سے کہ وہ مانگے یا نہ مانگے تمہارا کام یہ ہے کہ خود اس تک پہنچو اور اس کی مدد کرو۔ اس غرض کے لئے صرف رضا کارانہ اتفاق فی سبیل اللہ پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی ہے۔ اور اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ تَوَخَّذُوا مِنْ أَغْنَبِ وَجْهِ فَتَوَدَّ عَلَىٰ فَقْرٍ آخِيهِمْ۔ وہ مسلمانوں کے مال داروں سے لی جاتی ہے اور ان کے غریبوں پر صرف کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اسلامی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ جس کا کوئی دستگیر نہ ہو اس کی دستگیری وہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اَلتُّلَطَّانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَّا وَلِيَّ لَهُ۔ حکمران اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ یہ ولی کا لفظ بیت و صیغ معنی رکھتا ہے۔ کوئی یتیم، کوئی بوڑھا، کوئی یتیم، کوئی بے روزگار، کوئی مریض اگر اس حالت میں ہو کہ دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہ ہو تو حکومت کو اس کے لئے سہارا بننا چاہیے۔ اگر کوئی میت ایسی ہو جس کا کوئی ولی و وارث نہ ہو تو اس کا جنازہ اٹھانا اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا حکومت کے ذمے ہے۔ غرض یہ دراصل ایک ولایت عامہ ہے جس کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔

۱۲۔ قانون کی نگاہ میں مساوات کا حق

اسلام اپنی مملکت کے تمام شہریوں کو قانون کی نگاہ میں مساوات کا حق دیتا ہے۔

جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں تو قرآن اور حدیث میں یہ صاف و فراحت ہے کہ اپنے حقوق اور واجبات میں وہ سب برابر ہیں۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ "مومن تو آپس میں بھائی ہیں۔" فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخَذْنَا مِنْكُمْ فِي الدِّينِ "اگر (غیر مسلم) کفر سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُونَ دِمَاءَهُمْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَحِلَ بِبَعْضِهِمْ شَيْءًا فَهُوَ كَأَنَّهُ يَنْتَحِلُ بِبَعْضِهِمْ شَيْءًا "مسلمانوں کے خون برابر کی قدر و قیمت رکھتے ہیں۔" دوسری حدیث میں ہے ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَنْتَحِلُ بِبَعْضِهِمْ دِمَاءَهُمْ "سب مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے۔" ان کا ایک اور فی شخص بھی کسی کو پناہ یا امان دے سکتا ہے۔ ایک اور مفصل حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی واحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت مان لیں، اور ہر قسم کے تعصبات چھوڑ کر ملتِ اسلام میں شامل ہو جائیں، ان کے حقوق وہی ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں اور ان کے فرائض بھی وہی ہیں جو مسلمانوں کے فرائض ہیں (لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ) یہ دینی بھائی چارہ، اور حقوق و فرائض کی یسانی اسلامی معاشرے میں مساوات کی بنیاد ہے اور اس میں کسی کے حقوق و فرائض کسی دوسرے کے حقوق و فرائض سے کسی معنی میں بھی کم یا زیادہ نہیں ہیں۔ یہ اسلامی حکومت کے غیر مسلم شہری، تو ان کے بارے میں اسلامی شریعت کا قاعدہ خلیفہ برحق حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ "انہوں نے ہمارا ذمہ قبول ہی اس لئے کیا ہے کہ ان کے خون ہمارے خون کی طرح اور ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہو جائیں۔" (يَتَكَوَّنُ أَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا وَدِمَاءُهُمْ كَدِمَائِنَا) بالفاظ دیگر ان کے جان و مال کی حرمت بھی اسلامی مملکت میں ویسی ہی ہے جیسی مسلمان کی جان و مال کی حرمت ہے۔ قرآن مجید فرعون کے بدترین جرائم میں اس جرم کو بھی شمار کرتا ہے کہ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا "اس نے ملک کے باشندوں کو الگ الگ طبقوں میں بانٹ دیا تھا۔" اور يَسْتَضِعُّ مَائِدَةً مِنْهُمْ "وہ ان میں سے ایک گروہ کو دبا کر رکھتا تھا۔"

۱۳۔ حاکموں کا قانون سے بالاتر نہ ہونا

اسلام صریح طور پر یہ تقاضا کرتا ہے کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام احکام حتیٰ کہ صدر مملکت بھی قانون کی نگاہ میں عام شہریوں کی طرح ہوں، کوئی قانون سے بالاتر نہ ہو اور کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے مقابلے میں بھی ایک عام شہری اپنے حق کا دعویٰ لے کر اٹھ سکے۔ حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ ”میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دیتے دیکھا ہے، جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ حضورؐ اسلامی فوج کی صفیں سیدھی کر رہے تھے، ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ اتفاق سے آگے بڑھے ہوئے ایک سپاہی کو پیچھے ہٹاتے ہوئے آپؐ کی لکڑی اس کے پیٹ میں چبھ گئی۔ اس نے کہا آپؐ نے مجھے تکلیف دی۔ آپؐ نے فوراً اپنا پیٹ کھول دیا کہ تو بھی لکڑی میرے پیٹ میں چھو دے۔ اُس نے بڑھ کر آپؐ کا شکم مبارک چوم لیا اور عرض کیا کہ میں ہی چاہتا تھا۔

چوری کے ایک مقدمے میں ایک خاندانی عورت ماخوذ ہوئی۔ سفارش کی گئی کہ اسے سرتہ کی حد سے معاف کر دیا جائے۔ حضورؐ نے جواب دیا تم سے پہلے کی قوانین اکلتے برباد ہوئیں کہ وہ عام لوگوں پر حدیں جاری کرتی تھیں اور معززین کو معاف کر دیتی تھیں۔ وَالَّذِي نَفْسِي مَحْتَدٍ بِبَيْدٍ كَلَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَاهَا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹی فاطمہؓ بھی یہ فعل کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے محمد نے ایک مصری کو کوٹھے مار بیٹھے۔ اُس مصری نے مدینے جا کر خلیفہ برحق سے شکایت کر دی تو انہوں نے مصر کے گورنر اودان کے بیٹے محمد کو فوراً طلب کر لیا۔ اور جب وہ حاضر ہوئے تو مصری کے ہاتھ میں دُرّہ دے کر حکم دیا کہ گورنر کے بیٹے کو اُن کے سامنے مارے۔ پھر جب وہ اپنا بدلہ لے کر دُرّہ حضرت عمرؓ کو واپس دینے لگا تو آپؐ نے اُس سے کہا ایک ضرب ان گورنر صاحب کے بھی لگا۔ خدا کی قسم ان کا بیٹا تجھے ہرگز نہ مارتا اگر اُسے اپنے باپ کا غرّہ نہ ہوتا۔ مستغیث نے عرض کیا کہ جس نے مجھے مارا تھا اس سے میں بدلہ لے چکا ہوں

حضرت عمرؓ نے فرمایا: خدا کی قسم اگر تو انہیں مارتا تو میں حائل نہ ہوتا۔ تو نے خود ہی انہیں چھوڑ دیا ہے۔ پھر غضبناک ہو کر حضرت عمرو بن عاص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: آيَا عَمْرُو مَتْنِي تَعْبُدُ كَحَدَّثَاتٍ قَدْ قَلَّدَ تَهُمْ اَمَّا تَهُمْ اَحْرَارًا اے عمرو! تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد بنانا تھا! اسلامی حکومت جب اپنی اصلی شان میں قائم تھی تو اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ خود خلیفہ وقت کے خلاف بھی دعوے کئے جاتے تھے اور اسے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا اور خلیفہ کو اگر کسی کے خلاف شکایت ہوتی تھی تو وہ اپنے انتظامی اختیارات سے کام لے کر اپنی شکایت خود رفع نہیں کر لیتا تھا بلکہ عدالت سے رجوع کرتا تھا۔

۱۴۔ معصیت سے اجتناب کا حق

اسلام اپنی مملکت میں بر شہری کو یہ حق بھی دیتا ہے کہ اسے کسی معصیت (گناہ یا جرم کرنے) کا حکم نہ دیا جائے۔ اور کوئی حکومت یا حاکم یا اُس شخص کا افسر بالا اُسے ایسا کوئی حکم دے تو وہ اُس کی اطاعت سے انکار کر دے۔ اُس کا انکار قانون اسلامی کی نگاہ میں جرم نہیں ہے بلکہ معصیت کا حکم دینا جرم ہے جس پر خود وہ حاکم یا خود ہونے کے قابل ہے جس نے معصیت کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح ارشاد حدیث میں موجود ہے کہ لَا طَاعَةَ لِمُخَلَّوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ۔ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اس قاعدے کی رو سے کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا شخص عدالت میں یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ جرم حاکم وقت یا اپنے افسر بالا کے حکم سے کیا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت پیش آئے تو جرم کرنے والا اور جرم کا حکم دینے والا دونوں قابل مواخذہ ہوں گے۔ اور اگر اطاعت سے انکار کی بنا پر کوئی حاکم اپنے ماتحت کے خلاف کسی قسم کی تارواکاری کرے تو وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنے حقوق کا تحفظ بھی کر سکتا ہے اور ایسے غلط کار حاکم کو سزا بھی دلواسکتا ہے۔

۱۵۔ حکومت کے کام میں شرکت کا حق

اسلام کی رو سے دنیا میں انسانی حکومت دراصل خداوندِ عالم کی خلافت ہے اور یہ

خلافت کسی شخص یا خاندان یا طبقے یا جماعت کو نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو عطا کی جاتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے **وَقَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ۚ** اللہ نے وعدہ کیا ہے اُن لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔ اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں کہ وہ انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خلافت اجتماعی ہے جس میں ہر بندہ مسلم کا حصہ دوسرے کسی مسلمان سے کم ہے نہ زیادہ۔ اس مشترک خلافت کے نظام کو چلانے کے لئے جو عملی صورت قرآن مجید میں تجویز کی گئی ہے وہ ہے۔ **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** مسلمانوں کا کام آپس کے مشورے سے چلنا ہے۔ اس اصول کے مطابق ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ حکومت کا کام چلانے میں یا تو اُس کا مشورہ براہ راست شریک ہو یا پھر اُس مشورے میں بالوسطہ طریقہ سے اُس کا چنا ہوا نمائندہ حصہ لے۔ اسلام اُس کو قطعاً جائز نہیں رکھتا کہ کوئی شخص، یا اشخاص کا کوئی ٹوار عامۃ المسلمین کو بے دخل کر کے حکومت کے اختیارات خود سنبھال بیٹھے اور اسلام اُس کو بھی صحیح نہیں سمجھتا کہ کوئی عاظم شوریٰ کا محض ڈھونگ رہا کر لالچ، فریب، جبر اور دھاندلیوں سے خود منتخب ہو جائے اور مجلس شوریٰ میں اپنی مرضی کے آدمیوں کو منتخب کرائے۔ یہ خلق ہی کے ساتھ نہیں بلکہ اُس خالق کے ساتھ بھی غداری ہے جس نے مسلمانوں کو خلافت کے اختیارات دیئے ہیں اور ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لئے شوریٰ کا طریقہ مقرر فرمایا ہے شوریٰ کا کوئی مفہوم اس کے سوا نہیں کہ :

- ۱۔ حاکم اور اس کو مشورے دینے والے نمائندے لوگوں کی آزادانہ مرضی سے منتخب ہوں۔
- ۲۔ لوگوں کو ادران کے نمائندوں کو تنقید، اختلاف اور اظہارِ رائے کی آزادی ہو۔
- ۳۔ عوام کے سامنے ملک کے حالات بے کم و کاست آئیں تاکہ وہ یہ رائے قائم کر سکیں کہ حکومت ٹھیک کام کر رہی یا نہیں۔ اور۔

- ۴۔ اس امر کی پوری ضمانت موجود ہو کہ حکومت وہی کرے جسے لوگ پسند کریں، اور وہ شخص منصب اقتدار سے ہٹا دیا جائے جسے لوگ ناپسند کریں۔

خلاصہ کلام، حضرات! یہ ہے ایک مختصر نقشہ ان حقوق کا جو آج سے چودہ سو برس

پہلے اسلام نے افسان کو، برسرِ جنگ لوگوں کو، اور اپنی مملکت کے شہریوں کو دیئے تھے اور جو ہمیشہ کے لئے ہر صاحبِ ایمان مسلمان کے لئے قانون کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اس سے اگر ایک طرف یہ معلوم کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ترقی و روشن خیالی کی مدعی دنیا آج تک ان سے زیادہ منصفانہ قوانین نہیں بنا سکی ہے، تو دوسری طرف یہ دیکھ کر دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ ہم وہ بد قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اتنا بلند پایہ قانون موجود ہے اور پھر بھی ہم ہدایت کے لئے ان رہنماؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کے تصور میں بھی حق اور عدل کی یہ بلندیاں کبھی نہیں آئی ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر رنج یہ دیکھ کر ہوتا ہے کہ اسلام کو ماتنے کا دعویٰ کرنے والے حکمران آج دنیا بھر میں اپنے خدا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں۔

(ترجمان القرآن دسمبر ۱۹۷۵ء جلد ۸۴ - شمارہ ۵)

سانحہ مسجد اقصیٰ

حمد و ثنا کے بعد:

براہِ رانِ دین! مسجد اقصیٰ میں آتش زنی کی دلخراش خبر ہر مسلمان کے قلب و روح پر بجلی بن کے گری ہے اور صرف پاکستان ہی کے مسلمان نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمان اس پر ٹرپ اٹھے ہیں۔ اس وقت بار بار لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ایک طوفان کی طرح اٹھ رہا ہے کہ آخر اس مصیبت کا علاج کیا ہے؟ یہ ہماری تاریخ کے نازک ترین لمحات میں سے ایک لمحہ ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ منحوس لمحہ ہماری زندگی میں پیش آیا۔ شتر پھتر کر دے مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور پھر بھی یہودیوں کی یہ ہمت ہوئی کہ ہماری تین مقدس ترین مسجدوں میں سے ایک کو آگ لگا دیں۔ اُس مسجد کو چھوٹک ڈالیں جسے اسلام میں قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سہا برس تک نماز پڑھی ہے اور جس سے حضور معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس سے بڑی مصیبت امتِ مسلمہ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے جس مسلمان کے دل میں دین کی ادنیٰ رقی بھی باقی ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یہاں تک نوبت پہنچ جانے کے بعد بھی اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو دنیا میں اس امت کی کیا آبرو باقی رہ جائے گی اور اس کے بعد ہمیں نہ معلوم اور کیسی دلتوں سے سابقہ پیش آئے گا۔

اس نازک موقع پر یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اس معاملہ کی پوری نوعیت کو اچھی طرح

لے یہ وہ تقریر ہے جو ۱۳ اگست ۱۹۶۷ء کو مسجد اقصیٰ کے سانحہ کے متعلق مرکزِ جماعت اسلامی میں کارکنانِ جماعت کے ایک اجتماع کے موقع پر کی گئی تھی۔

سمجھ لیں کیونکہ اسے سمجھے بغیر ہم صحیح طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں مسیحی اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔

اس جرم کا اصل محرک ہے۔

اسرائیل نے اس واقعے کے بعد مسلمانوں کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کی پے درپے کوششیں کی ہیں اور اس کے لیے بڑے اوچھے طریقے اختیار کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ بجلی کے تاروں میں خرابی واقع ہونے سے اتفاقاً آگ لگ گئی۔ لیکن پھر خود ہی ان مجرموں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ بات چلنے والی نہیں ہے۔ اتنی بڑی عمارت میں محض بجلی کے تاروں کی خرابی سے ایسی خوفناک آتش زدگی آخر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد نہایت ڈھٹائی اور سخت بے حیائی کے ساتھ یہ جھوٹ گھڑا گیا کہ عربوں نے خود آگ لگائی ہے۔ اس طرح کے جھوٹ کا سم کو پہلے ہی کافی تجربہ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ کس فحاش کے لوگ ایسے جھوٹ گھڑا کرتے ہیں۔ ابھی غنڈہ گردی ہی مذمت پہلے اسی لاہور میں ہمارے دفتر پر حملہ کر کے قرآن جلا یا گیا اور انٹابیم پر ہی یہ بہتان لگا دیا گیا کہ قرآن انہوں نے خود جلا یا ہے۔ جس فلسفے کے تحت یہ جھوٹ گھڑا گیا تھا اس فلسفے کے اصل مصنف یہودی ہی ہیں۔ وہ یہودی دماغ ہی تھا جس نے اخلاق کا یہ اصول تصنیف کیا تھا کہ جس طریقہ سے بھی مقصد برآ رہے ہو اس کے وہ برحق ہے۔ یہودیوں کو بہت جلدی یہ محسوس ہو گیا کہ یہ دزدانِ بے فروغ بھی کارگر نہ ہوگا۔ اب ایک اسٹریٹین نوجوان کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور دنیا کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اس دیوانے نے کسی جنون کے دودے میں یہ حرکت کر ڈالی ہے۔ ورنہ مسیحی اقصیٰ کو منہدم کرنے کا کوئی منصوبہ اسرائیل کے پیش نظر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نوجوان پر مقدمہ چلا کر اور اپنے ایک خود ساختہ کمیشن کے ذریعہ سے تحقیقات کر کے وہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی پوری تاریخی بیان کردہوں جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ایک بڑا طویل المیعاد منصوبہ ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے اور اسی کے تحت یہ کارروائی بطور تمہید کی گئی ہے۔

یہودی عزائم کی تاریخ۔

بیت المقدس اور فلسطین کے متعلق آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً تیرہ سو برس قبل مسیح میں بنی اسرائیل اس علاقے میں داخل ہوئے تھے اور دو صدیوں کی مسلسل کشمکش کے بعد بالآخر اس پر قابض ہو گئے تھے۔ وہ اس سرزمین کے اصل باشندے نہیں تھے۔ قدیم باشندے دوسرے لوگ تھے جن کے قبائل اور اقوام کے نام خود بائبل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور بائبل ہی کی تصریحات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان قوموں کا قتل عام کر کے اس سرزمین پر اُسی طرح قبضہ کیا تھا جس طرح فرنگیوں نے سرخ ہندیوں (Red Indians) کو فنا کر کے امریکہ پر قبضہ کیا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا نے یہ ملک ان کی میراث میں دے دیا ہے، اس لیے انہیں حق پہنچتا ہے کہ اس کے اصل باشندوں کو بے دخل کر کے بلکہ ان کی نسل کو مٹا کر اس پر قابض ہو جائیں۔

اس کے بعد آٹھویں صدی قبل مسیح میں اسیریا نے شمالی فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کا بالکل قلع قمع کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لایسایا یا جو زیادہ تر عربی النسل تھیں۔ پھر چھٹی صدی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جنوبی فلسطین پر قبضہ کر کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بھاڑی اور ہیکل سلیمانی (Temple of Solomon) کو جیسے دسویں صدی قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا، اس طرح پیوند خاک کر دیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ قائم نہ رہی۔ ایک طویل مدت کی جلا وطنی کے بعد ایرانیوں کے دور حکومت میں یہودیوں کو پھر سے جنوبی فلسطین میں آکر آباد ہونے کا موقع ملا اور انہوں نے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی لیکن یہ دوسرا قعر بھی تین چار سو برس سے زیادہ دراز نہ ہوا۔ سترہویں صدی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کی جس کی پادشاه میں بیت المقدس کے شہر اور ہیکل سلیمانی کو بالکل مسمار کر دیا گیا، اور پھر ایک دوسری بغاوت کو کچل کر ۱۳۵ء میں رومیوں نے پورے فلسطین سے یہودیوں کو نکال یا ہر کیا۔ اس دوسرے اخراج کے

بعد جنوبی فلسطین میں بھی اسی طرح عربی النسل قبائل آباد ہو گئے جس طرح شمالی فلسطین میں وہ آٹھ سو برس پہلے آباد ہوئے تھے۔ اسلام کی آمد سے پہلے یہ پورا علاقہ عربی قوموں سے آباد تھا، بیت المقدس میں یہودیوں کا داخلہ تک رو میوں کے قانوناً ممنوع کر رکھا تھا، اور فلسطین میں بھی یہودی آبادی قریب قریب بالکل ناپید تھی۔

اس تاریخ سے یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ (۱) یہودی ابتداءً نسل کشی (genocide) کے مرتکب ہو کر فلسطین پر زبردستی قابض ہوئے تھے۔ (۲) شمالی فلسطین میں صرف چار پانچ سو برس تک وہ آباد رہے۔ (۳) جنوبی فلسطین میں ان کے قیام کی مدت زیادہ سے زیادہ آٹھ نو سو برس رہی۔ (۴) اور عرب شمالی فلسطین میں دسھائی ہزار سال سے اور جنوبی فلسطین میں تقریباً دو ہزار سال سے آباد چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہودیوں کا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ فلسطین ان کے باپ دادا کی میراث ہے جو خدا نے انہیں عطا فرمائی ہے اور انہیں حق پہنچنا ہے کہ اس میراث کو بزور حاصل کر کے اس علاقے کے قدیم باشندوں کو اسی طرح نکال یا بر کریں اور خود ان کی جگہ بس جائیں جس طرح نیرہ سو برس قبل مسیح میں انہوں نے کیا تھا۔

دو ہزار برس سے دنیا بھر کے یہودی ہفتے میں چار مرتبہ یہ دعائیں مانگتے رہے ہیں کہ بیت المقدس پھر ہمارے ہاتھ آئے اور ہم ہیکل سلیمانی کو پھر تعمیر کریں۔ ہر یہودی گھر میں مذہبی تقریبات کے موقع پر اس تاریخ کا پورا ڈراما کھیلا جاتا رہا ہے کہ ہم مصر سے کس طرح نکلے اور فلسطین میں کس طرح سے آباد ہوئے اور کیسے بابل والے ہم کو لے گئے اور ہم کس طرح سے فلسطین سے نکالے گئے اور تشریت ہوئے۔ اس طرح یہودیوں کے بچے بچے کے دماغ میں یہ بات ۲۰ صدیوں سے بٹھائی جا رہی ہے کہ فلسطین تمہارا ہے اور تمہیں واپس ملنا ہے اور تمہارا مقصد زندگی یہ ہے کہ تم بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو پھر تعمیر کرو۔ بارہویں صدی عیسوی کے مشہور یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون (Maimonides) نے اپنی کتاب شریعت یہود (The Code of Jewish Law) میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہر یہودی نسل کا یہ فرض ہے کہ وہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر

کرے۔ مشہور فری میسن تحریک (Freemason Movement) بھی جس کے متعلق
 ہمارے ملک کے اختیارات میں قریب قریب سارے ہی حقائق اب شائع ہو چکے ہیں
 اصلاً ایک یہودی تحریک ہے، اور اس میں بھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کو مقصود قرار دیا گیا
 ہے۔ بلکہ پوری فری میسن تحریک کا مرکزی تصور یہی ہے۔ اور تمام فری میسن لاجوں میں اس
 کا باقاعدہ ڈراما ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ اس سے
 آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں آگ لگنا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ صدیوں
 سے یہودی قوم کی زندگی کا نصب العین یہی رہا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر
 کرے اور اب بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہو جانے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ
 اپنے اس نصب العین کو پورا کرنے سے باز رہ جائیں۔

یہودیوں کی احسان فراموشی۔

آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کی اور وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں
 ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے شہر میں بائبل سمارٹر
 دیا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت یہاں یہودیوں
 کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈ پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے مسجد اقصیٰ اور قبۃ صخرہ کی تعمیر کے
 بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ان کے کسی معبد کو توڑ کر مسلمانوں نے یہ مساجد
 بنائی تھیں۔ یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ رمیوں کے زمانے میں فلسطین یہودیوں
 سے خالی کر لیا گیا تھا اور بیت المقدس میں تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا۔ یہ مسلمانوں کی
 شرافت تھی کہ انہوں نے پھر انہیں وہاں رہنے اور بسنے کی اجازت دی۔ تاریخ اس
 بات پر بھی شاید یہ کہ کچھ علی تیرہ چودہ صدیوں میں یہودیوں کو اگر کہیں اسی نصیب ہوا
 ہے تو وہ صرف مسلمان ملک تھے، ورنہ دنیا کے ہر حصے میں جہاں بھی عیسائیوں کے
 حکومت رہی وہاں وہ ظلم و ستم کا نشانہ ہی بنے رہے۔ یہودیوں کے اپنے مؤرخین اتراف
 کرتے ہیں کہ ان کی تاریخ کا سب سے شاندار دورہ تھا جب وہ اندلس میں مسلمانوں کی
 رعایا کی حیثیت سے آباد تھے۔ یہ دیا گر یہ جس کو آج یہودی اپنی سب سے بڑی مقدس

یادگار سمجھتے ہیں یہ بھی مسلمانوں ہی کی عنایت سے انہیں ملی تھی۔ بمبئی سے اسرائیلی حکومت کا ایک سرکاری پلیٹن (News from Israel) شائع ہوتا ہے۔ اس کی یکم جولائی ۱۹۷۷ء کی اشاعت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیوارِ گریہ پہلے طبعی اور کوڑے کرکٹ میں دبی ہوئی تھی اور اس کا کوئی نشان تک لوگوں کو معلوم نہ تھا۔ سوہو بی صدی عیسوی میں سلطان سلیم عثمانی کو اتفاقاً اس کے وجود کا علم ہوا اور اس نے اس جگہ کو صاف کر کے یہودیوں کو اس کی زیارت کی اجازت عطا کی لیکن یہودی ایک ایسی احسان فراموش قوم ہے کہ وہ مسلمانوں کی شرافت اور فیاضی اور حسنی سلوک کا بدلہ آج اس شکل میں ان کو دے رہی ہے۔

یہودیوں کی منصوبہ بندی۔

اب میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ ان ظالموں نے کس طرح یا قاعدہ منصوبہ بندی کر کے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کے ہاں ایک تحریک شروع ہوئی کہ مختلف علاقوں سے یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں جا کر آباد ہوں اور وہاں زمینیں خریدنی شروع کریں۔ چنانچہ ۱۸۸۰ء سے اس ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا اور زیادہ تر مشرقی یورپ سے یہودی خاندان وہاں منتقل ہونے لگے۔ اس کے بعد مشہور یہودی لیڈر تھیوڈور ہرتزل (Herzl) نے ۱۸۹۷ء میں یہودی تحریک (Zionist Movement) کا یا قاعدہ آغاز کیا اور اس میں اس بات کو مقصود قرار دیا گیا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا جائے اور یہودیوں کی تعمیر کی جائے۔ یہودی سربراہ داروں نے اس غرض کے لئے بڑے پیمانے پر مالی امداد فراہم کی کہ فلسطین منتقل ہونے والے یہودی خاندان وہاں زمینیں خریدیں اور منظم طریقے سے اپنی بستیاں بسائیں۔ پھر ۱۹۰۱ء میں ہرتزل نے سلطان عبدالحمید خاں (سلطان ترکی) کو یا قاعدہ یہ پیغام بھیجوا یا کہ سترہ ترک کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں۔ مگر سلطان عبدالحمید خاں نے اس پیغام پر تھوک دیا اور صاف کہہ دیا کہ ”جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک ترکی سلطنت موجود ہے اس وقت تک اس کا کوئی مسکن نہیں ہے کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے۔ تمہاری ساری دولت پر میں

تھوکتا ہوں۔ جس شخص کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا حاخام فرہ صو آفندی یہ سالونیکا کا یہودی باشندہ تھا اور ان یہودی خاندانوں میں سے تھا جو اسپین سے نکالے جانے کے بعد ترکی میں آباد ہوئے تھے۔ ترکی رعایا ہونے کے باوجود اس نے یہ عزت کی کہ سلطان تزل کے دربار میں پہنچ کر فلسطین کو یہودیوں کے حوالہ کرنے کا مطالبہ پیش کرے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ سلطان عبدالحمید خاں کا جواب سن کر ہرنزل کی طرف سے ان کو صاف صاف یہ دھمکی دے دی گئی کہ تم اس کا برا نتیجہ دیکھو گے۔ چنانچہ اس کے بعد فوراً ہی سلطان عبدالحمید کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع ہو گئیں جن میں فری میسن، دونمہ، اور وہ مسلمان نوجوان شریک تھے جو مغربی تعلیم کے زیر اثر اگر ترکی قوم پرستی کے علمبردار بن گئے تھے۔ ان لوگوں نے ترکی فوج میں اپنے اثرات پھیلائے اور سات سال کے اندر ان کی سازشیں پختہ ہو کر اس منزل پر پہنچ گئیں کہ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیں۔ اس موقع پر جو انتہائی عبرتناک واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ۱۹۰۸ء میں جو مین آدمی سلطان کی معزولی کا پروانہ لے کر ان کے پاس گئے تھے ان میں دو ترک تھے اور تیسرا وہی حاخام فرہ صو آفندی تھا جس کے ہاتھ ہرنزل نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ سلطان کے پاس بھیجا تھا۔ مسلمانوں کی بے غیرتی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ اپنے سلطان کی معزولی کا پروانہ بھیجئے بھی ہیں تو ایک ایسے یہودی کے ہاتھ جو سات ہی برس پہلے اسی سلطان کے پاس فلسطین کی جو انکی کا مطالبہ لے کر گیا تھا اور اس سے سخت جواب سن کر آیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ سلطان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہی یہودی ان کی معزولی کا پروانہ لے کر آئے ان کے سامنے کھڑا تھا۔

ترکی اور عربی قوم پرستی کا تصادم۔

اسی زمانے میں ایک دوسری سازش بھی زور شور سے چل رہی تھی جس کا مقصد ترکی سلطنت کے ٹکڑے اڑانا تھا اور اس سازش میں بھی مغربی سیاست کاروں

۱۔ یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے ریاکارانہ اسلام قبول کر رکھا تھا۔ ترک ان کو دہم دیتے ہیں۔

کے ساتھ ساتھ یہودی دماغ ابتداء سے کار فرما رہا۔ ایک طرف ترکوں میں یہ تحریک اٹھائی گئی کہ وہ سلطنت کی بنا اسلامی اخوت کے بجائے ترکی قوم پرستی پر رکھیں۔ حالانکہ ترکی سلطنت میں صرف ترک ہی آباد نہیں تھے بلکہ عرب اور کرد اور دوسری نسلوں کے مسلمان بھی تھے۔ ایسی سلطنت کو صرف ترکی قوم کی سلطنت قرار دینے کے صاف معنی یہ تھے کہ تمام غیر ترک مسلمانوں کی ہمہ ریاں اس کے ساتھ ختم ہو جائیں۔ دوسری طرف عربوں کو عربی قومیت کا سبق پڑھایا گیا اور ان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ وہ ترکوں کی غلامی سے آزاد ہونے کی جدوجہد کریں۔ عربوں میں اس عرب قوم پرستی کا فتنہ اٹھانے والے عیسائی عرب تھے، بیروت اس کا مرکز تھا، اور بیروت کی امریکن یونیورسٹی اس کو فروغ دینے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ اس طرح ترکوں اور عربوں میں بیک وقت دو متضاد قسم کی قوم پرستیاں ابھاری گئیں اور ان کو یہاں تک بھڑکایا گیا کہ ۱۹۱۴ء میں جب پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی تو ترک اور عرب ایک دوسرے کے رفیق ہونے کے بجائے دشمن اور خون کے پیاسے بن کر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔

جنگ عظیم اول اور اعلان بالفور۔

پہلی جنگ عظیم میں ابتداً یہودیوں نے حکومت جرمنی سے معاملہ کرنا چاہا تھا، کیونکہ جرمنی میں اس وقت یہودیوں کا اتنا ہی زور تھا جتنا آج امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے قبرص ولیم سے یہ وعدہ لینے کی کوشش کی کہ وہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنوا دے گا۔ لیکن جس وجہ سے یہودی اس پر یہ اعتماد نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایسا کرے گا وہ یہ تھی کہ ترکی حکومت اس وقت جنگ میں جرمنی کی حلیف تھی۔ یہودیوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ قبرص ولیم ہم سے یہ وعدہ پورا کر سکے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر وائزمین (Dr. Weisman)

آگے بڑھا اور اس نے انگلستان کی حکومت کو یہ یقین دلایا کہ جنگ میں تمام دنیا کے یہودیوں کا سرمایہ اور تمام دنیا کے یہودیوں کا دماغ اور ان کی ساری قوت و قابلیت انگلستان اور فرانس کے ساتھ آسکتی ہے اگر آپ ہم کو یہ یقین دلا دیں کہ آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا دیں گے۔ ڈاکٹر وائزمین ہی اس وقت یہودیوں کے قومی وطن

کی تحریک کا علمبردار تھا۔ آخر کار اس نے ۱۹۱۷ء میں انگریزی حکومت سے وہ مشہور پروانہ حاصل کر لیا جو اعلان بالفور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ انگریزوں کی یہودیائی کا شاہکار ہے کہ ایک طرف وہ عربوں کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم عربوں کی ایک خود مختار ریاست بنائیں گے اور اس غرض کے لیے انہوں نے ٹرینٹ حسین کو تحریری وعدہ دے دیا تھا اور اسی وعدے کی بنیاد پر عربوں نے ترکوں سے بغاوت کر کے فلسطین اور عراق اور شام پر انکشاف کا قبضہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف وہی انگریز یہودیوں کو باقاعدہ یہ تحریر دے رہے تھے کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنائیں گے۔ یہ اتنی بڑی بے ایمانی تھی کہ جب تک انگریزی قوم دنیا میں موجود ہے وہ اپنی تاریخ پر سے اس کلنک کے ٹکے کو نہ مٹا سکے گی۔ پھر ذرا غور کیجئے کہ فلسطین کو یہودی کا قومی وطن بنانے کے آخر معنی کیا تھے؟ کیا فلسطین کوئی خالی پڑی ہوئی زمین تھی جس پر کسی قوم کو آباد کر دیتے کا وعدہ کیا جا رہا تھا؟ وہاں دو دھاتی ہزار برس سے ایک قوم آباد چلی آرہی تھی۔ اعلان بالفور کے وقت وہاں یہودیوں کی آبادی پوری دہائی صدی بھی نہ تھی۔ ایسے ملک کے متعلق سلطنتِ برطانیہ کا وزیر خارجہ یہ تحریری وعدہ دے رہا تھا کہ ایک قوم کے وطن میں ایک دوسری قوم کا وطن بنایا جائے جو دنیا بھر میں ۱۹ سو برس سے بکھری ہوئی تھی۔ اس کا صاف مطلب گویا یہ وعدہ کرنا تھا کہ ہم تمہیں موقع دیں گے کہ عربوں کے جس وطن پر ہم نے خود عربوں کی مدد سے قبضہ کیا ہے اس سے تم انہی عربوں کو نکال باہر کرو اور ان کی جگہ دنیا کے گوشے گوشے سے اپنے افراد کو لا کر بسا دو۔ یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس زخم پر تک پاشی یہ ہے کہ لارڈ بالفور نے اپنے اس خط کے متعلق اپنی ڈائری میں یہ الفاظ لکھے تھے :

”ہمیں فلسطین کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہوئے وہاں کے موجودہ باشندوں سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صیہونیت ہمارے لیے اُن سات لاکھ عربوں کی خواہشات اور تعصبات سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو اس قدیم سرزمین میں اس وقت آباد ہیں۔“

بالفور کی ڈائری کے یہ الفاظ آج بھی برطانوی پالیسی کی دستاویزات

(Documents of British Policy) کی جلد دوم میں ثبت ہیں۔

مجلس اقوام کی کارگزاری۔

فلسطین پر انگریزوں کے قبضے اور لارڈ بالفور کے اعلان سے یہودیوں کے طویل المیعاد منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ۱۸۸۰ء سے شروع ہو کر ۱۹۱۷ء تک اس مرحلے کی تکمیل میں ۳۷ سال صرف ہوئے۔ اس کے بعد اس منصوبے کا دوسرا دور شروع ہوا جس میں مجلس اقوام (League of Nations) اور اس کی اصل کار فرما دو بڑی طاقتوں، برطانیہ اور فرانس نے بالکل اس طرح کام کیا گو یا وہ آزاد سلطنتیں نہیں ہیں بلکہ محض صہیونی تحریک کی ایجنٹ ہیں۔ ۱۹۲۲ء میں مجلس اقوام نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو انگریزوں کے انتداب (Mandate) میں دے دیا جائے۔ اس موقع پر فلسطین میں جو مردم شماری کرائی گئی تھی اس میں مسلمان عرب ۷۴۰۰۰۰ عیسائی عرب ۷۱۰۰۰۰ اور یہودی ۸۲۷۹۰ تھے۔ اور یہودیوں کی اتنی آبادی تھی اس وجہ سے تھی کہ وہ دھڑا دھڑیاں جا کر آباد ہو رہے تھے۔ اس پر بھی مجلس اقوام نے برطانیہ کو انتداب کا پروانہ دیتے ہوئے پوری بے شرمی کے ساتھ یہ ہدایت کی کہ اس کی بیذمہ داری ہوگی کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فراہم کرے، صہیونی تنظیم کو سرکاری طور پر باقائہ تسلیم کر کے اسے نظم و نسق میں شریک کرے اور اس کے مشورے اور تعاون سے یہودی قومی وطن کی تجویز کو عملی جامہ پہنائے۔ اس کے ساتھ وہاں کے قدیم اور اصل باشندوں کے لیے صرف اتنی ہدایت پر اکتفا کیا گیا کہ ان کے مذہبی اور مدنی (Civil) حقوق کا تحفظ کیا جائے، سیاسی حقوق کا اس میں سرے سے کوئی ذکر نہ تھا۔ یہ تھا اس مجلس اقوام کا انصاف جسے دنیا میں امن قائم کرنے کا نام

۱۔ انتداب کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکومت بطور خود کسی ملک کی فرمانروائی نہیں کر رہی ہے بلکہ مجلس اقوام کی طرف سے اس کے سروریکام کیا گیا ہے کہ وہ وہاں خاص شرائط کے تحت فرمانروائی کرے۔
۲۔ ۱۹۱۷ء میں یہودی آبادی صرف ۵۶ ہزار تھی۔ پانچ سال کے اندر وہ بڑھ کر ۸۶ ہزار کے قریب پہنچ گئی۔

رے کرو تود میں لایا گیا تھا۔ اس نے یہودیوں کو باہر سے لا کر بسانے والوں کو سیاسی اقتدار میں شریک کر دیا اور ملک کے اصل باشندوں کو اس کا مستحق بھی نہ سمجھا کہ ان کے سیاسی حقوق کا برائے نام بھی تذکرہ کروایا جاتا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اُس وقت دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں اور مجلسِ اقوام میں یہودیوں نے کتنے اثرات پیدا کر لیے تھے جن کی بدولت فلسطین کو انگریزوں کے انتداب میں دیتے ہوئے یہودیائیت جاری کی گئی تھیں۔

انگریزی انتداب کا کارنامہ۔

یہ انتداب حاصل کرنے کے بعد یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر دیا گیا فلسطین کا پہلا برطانوی ہائی کمشنر سر ہربرٹ سیمویل خواہ یک یہودی تھا۔ صہیونی تنظیم کو عملاً حکومت کے نظم و نسق میں شریک کیا گیا اور اس کے سپرد نہ صرف تعلیم اور زراعت کے محکمے کئے گئے بلکہ بیرونی ممالک سے لوگوں کے داخلے، سفر اور قومیت کے معاملات بھی اس کے حوالے کر دیئے گئے۔ ایسے قوانین بنائے گئے جن کے ذریعہ سے باہر کے یہودیوں کو فلسطین میں آ کر زمینیں حاصل کرنے کی پوری سہولتیں دی گئیں۔ مزید برآں ان کو زمینیں کاشت کرنے کے لیے قرضوں اور نقادی اور دوسری سہولتوں سے بھی نوازا گیا۔ عربوں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے اور ٹیکسوں کے بقایا پر ہر بھانے والوں نے زمینیں ضبط کرنے کی ڈگریاں دینی شروع کر دیں۔ ضبط شدہ زمینیں یہودیوں کے ہاتھ فروخت کی گئیں اور سرکاری زمینوں کے بھی بڑے بڑے رقبے یہودی نوآبادکاروں کو کہیں مفت اور کہیں برائے نام پیٹے پر دے دیئے گئے۔ بعض مقامات پر کسی نہ کسی بھانے والے پر سے پورے گاؤں صاف کر دیئے گئے اور وہاں یہودی بستیوں بسائی گئیں۔ ایک علاقے میں تو ۸ ہزار عرب کاشتکاروں اور زراعتی کارکنوں کو ۵۰ ہزار ایکڑ زمین سے حکماً بے دخل کر دیا گیا اور ان کو فی کس ۳ پونڈ دس شلنگ دے کر چلتا کر دیا گیا۔ ان تدبیروں سے ۷۱ سال کے اندر یہودی آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ۱۹۲۲ء میں ۸۲ ہزار سے کچھ زائد تھے۔ ۱۹۳۶ء میں ان کی

تعداد ساڑھے چار لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ انگریز فلسطین میں صرف صہیونیت کی خدمت انجام دیتے رہے اور ان کے ضمیر نے ایک دن بھی ان کو یہ احساس نہ دلایا کہ کسی ملک کی حکومت پر اس کے اصل باشندوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کی نگہداشت کرنا اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔

جنگ عظیم دوم کے زمانے میں معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا۔ ہٹلر کے مظالم سے بھاگنے والے یہودی برطانوی اور غیر قانونی طریقے سے بے تحاشا فلسطین میں داخل ہونے لگے۔ صہیونی ایجنسی نے ان کو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ملک کے اندر گھسانا شروع کیا، اور مسلح تنظیمیں قائم کیں جنہوں نے ہر طرف مار دھاڑ کر کے عربوں کو بھگانے اور یہودیوں کو ان کی جگہ بسانے میں سفاکی کی حد کر دی۔ انگریزی انتداب کی ناک کے نیچے یہودیوں کو ہر طرح کے اختیار پہنچ رہے تھے اور وہ عربوں پر چھاپے مار رہے تھے مگر قانون صرف عربوں کے لیے تھا جو انہیں ہتھیار رکھنے اور ظلم کے جواب میں مدافعت کرنے سے روک رہا تھا۔ البتہ برطانوی حکومت جان بچا کر بھاگنے والے عربوں کو نقل مکان کی سہولتیں فراہم کرنے میں بڑی فراخ دل تھی۔ اس طرح ۱۹۱۷ء سے ۱۹۴۷ء تک ۳۰ سال کے اندر یہودی منصوبے کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا جس میں وہ اس قابل ہو گئے کہ فلسطین کو یہودیوں کا "قومی وطن" بنانے کے بجائے فلسطین میں ان کی "قومی ریاست" قائم کر دیں۔

"قومی وطن" سے "قومی ریاست" تک۔

۱۹۴۷ء میں برطانوی حکومت نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجلسِ اقوام (لیگ آف نیشنز) نے صہیونیت کی جو خدمت ہمارے سپرد کی تھی وہ ہم انجام دے چکے ہیں اب آگے کا کام اس آنجہانی مجلس کی نئی یا نشین اقوام متحدہ انجام دے۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ یہ دوسری مجلس جو دنیا میں سن و انصاف کے قیام کی علمبردار بن کر اٹھی تھی، اس نے فلسطین میں کیا انصاف قائم کیا۔

نومبر ۱۹۴۷ء میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے

درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ یہ فیصلہ بڑا کس طرح، اس کے حق میں ۳۳ ووٹ اور اس کے خلاف ۱۳ ووٹ تھے۔ دس ملکوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا۔ یہ کم سے کم اکثریت تھی جس سے جنرل اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتا تھا۔ چند روز پہلے تک اس تجویز کے حق میں اتنی اکثریت تھی نہ تھی۔ صرف ۳ ملک اس کے حق میں تھے۔ آخر کار امریکہ نے غیر معمولی دباؤ ڈال کر بائیسٹی فڈپائن اور لائبریا کو مجبور کر کے اس کی تائید کرائی۔ یہ بات خود امریکن کانگریس کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ تین ووٹ نہ بدستنی حاصل کیے گئے تھے، اور جیمز فورسٹال (Forrestal) اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ اس معاملہ میں دوسری قوموں پر دباؤ ڈالنے اور ان کو ووٹ دینے پر مجبور کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ ٹرمینک کارروائی (Scandal) کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔

تقسیم کی جو تجویز ان ہنگاموں سے پاس کرائی گئی اس کی رو سے فلسطین کا ۵۵ فی صدی رقبہ ۳۳ فی صدی یہودی آبادی کو، اور ۴۵ فی صدی رقبہ ۶۶ فی صدی عرب آبادی کو دیا گیا۔ حالانکہ اُس وقت تک فلسطین کی زمین کا صرف ۶ فی صدی حصہ یہودیوں کے قبضے میں آیا تھا۔ یہ نفاذ اقوام متحدہ کا انصاف:

لیکن یہودی اس بندر بانٹ سے بھی راضی نہ ہوئے اور انہوں نے بار و بار کر کے عربوں کو نکالنا اور ملک کے زیادہ سے زیادہ حصے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں جو مظالم عربوں پر کیے گئے، آرندٹ ٹائن بی ان کے متعلق اپنی کتاب

(A Study of History) میں کہتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی اُن مظالم سے کم نہ تھے جو نازیوں نے خود یہودیوں پر کیے تھے۔ دیر یاسین میں ۹ اپریل ۱۹۴۸ء کے قتل عام کا خاص طور پر اُس نے ذکر کیا ہے جس میں عرب عورتوں، بچوں اور مردوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، عرب عورتوں اور لڑکیوں کا برہنہ جلوس سڑکوں پر نکالا گیا اور یہودی موٹروں پر لاؤڈ اسپیکر لگا کر جگہ جگہ یہ اعلان کرتے پھرے کہ ہم نے دیر یاسین کی عرب آبادی کے ساتھ یہاں کیا ہے، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو تو یہاں سے

نکل جاؤ۔ ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ کیا یہ کسی ایسی قوم کا کارنامہ ہو سکتا ہے جس میں برق
برابر بھی شرافت و انسانیت موجود ہو؟

ان حالات کے دوران میں ۱۴۵۱ء کو عین اس وقت جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل
اسمبلی فلسطین کے مسئلے پر پھر بحث کر رہی تھی یہودی ایجنسی نے رات کے دس بجے
اسرائیل ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور سب سے پہلے امریکہ اور روس
نے آگے بڑھ کر اس کو تسلیم کیا، حالانکہ اس وقت تک اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین
میں اپنی قومی ریاست قائم کرنے کا حجاز نہ کیا تھا۔ اس اعلان کے وقت تک ۴ لاکھ سے
زیادہ عرب گھر سے بے گھر کیے جا چکے تھے اور اقوام متحدہ کی تجویز کے بالکل خلاف یروشلم
(بیت المقدس) کے آدھے سے زیادہ حصے پر اسرائیل قبضہ کر چکا تھا۔

ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونے کے بعد گرد و پیش کی عرب ریاستوں
نے بے شمار عرب آبادی کو مار دھاڑا اور لوٹ مار سے بچانے کے لیے مداخلت کی
اور ان کی فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئیں لیکن یہودی اس وقت تک اتنے طاقتور
ہو چکے تھے کہ یہ سب ریاستیں مل کر بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ بلکہ جب نومبر ۱۹۴۷ء میں
اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا اس وقت فلسطین کے رقبے کا ۷۰ فیصدی سے بھی
کچھ زیادہ حصہ یہودیوں کے قبضہ میں جا چکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں کو اتنی جنگی طاقت
کس نے فراہم کر کے دی تھی کہ پانچ عرب ریاستوں کی متحدہ طاقت بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی؟
اس طاقت کے فراہم کرنے میں سرمایہ داری نظام اور اشتراکی نظام دونوں شریک تھے اور
سب سے زیادہ ہتھیار اس جنگ کے لیے جو سلوواکیا سے آئے تھے جو آج خود ظلم و ستم
کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی جو بحثیں اس زمانے میں ہوئیں ان کا ریکارڈ شاہد ہے
کہ یہودیوں کی حمایت اور عربوں کی مخالفت میں مغربی سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام،
دونوں کے علمبردار ایک دوسرے سے باز رہے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ
کہنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون یہودیوں کا زیادہ حامی ہے۔

یہودی منصوبے کا تیسرا مرحلہ۔

اس کے بعد یہودی منصوبے کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا جو ۱۹ سال کے اندر جون ۱۹۷۷ء کی جنگ میں بیت المقدس اور یورسے یا قی مانڈہ فلسطین اور یورسے جزیرہ نمائے سینا اور سرحد شام کی بالائی پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے سے تکمیل کو پہنچا۔ نومبر ۱۹۷۳ء میں اسرائیلی ریاست کا رقبہ ۷۹۹۳ مربع میل تھا۔ جون ۱۹۷۷ء کی جنگ میں اس کے اندر ۲۷ ہزار مربع میل کا اضافہ ہو گیا اور ۱۴-۱۵ لاکھ عرب یہودیوں کے غلام بن گئے۔ اس مرحلے میں اسرائیل کے منصوبے کی کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا کڑا امریکہ اس کا حامی و مددگار اور پشت پناہ بنا رہا۔ برطانیہ اور فرانس اور دوسرے مغربی ممالک بھی اپنی اپنی حد تک اس کی تائید و حمایت کا پورا حق ادا کرتے رہے۔ روس اور اس کا مشرقی بلاک بھی کم از کم ۵۵ تک اعلانیہ اس کا حامی رہا اور بعد میں اس نے اگر اپنی پالیسی بدلی بھی تو وہ عرب ملکوں کے لیے مفید ہونے کے بجائے اسرائیل ہی کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ ۵۵ء میں جب عرب ممالک اس بات سے بالکل باخبر ہو گئے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں سے ان کو اسرائیل کے مقابلے میں اپنی حفاظت کے لیے متحیال سکین گے تو انہیں مجبوراً اشتراکی بلاک کی طرف رجوع کرنا پڑا اور اس بلاک کے ملکوں نے اس لائحہ میں ان کو متحیال دینے شروع کیے کہ اس طرح انہیں عرب ممالک میں اشتراکیت پھیلانے اور ان کو اپنے دائرہ اثر میں لانے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے نتیجے میں یہ تو نہ ہو سکا کہ عرب ممالک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے، البتہ یہ ضرور ہوا کہ روس کو معروضات سے یہ سن تک اور البحر اثر تک اپنے اثرات پھیلانے کا موقع حاصل ہو گیا اور عرب ملکوں میں رجعت پسندی اور ترقی پسندی کی کشمکش اتنی بڑھی کہ اسرائیل سے نمٹنے کے بجائے وہ واپس ہی میں ایک دوسرے سے الجھ کر رہ گئے۔

۱۹۔ برس کی اس مدت میں امریکہ نے اسرائیل کو ایک ارب۔ ۵ کروڑ ڈالر کی مالی امداد دی۔ مغربی جرمنی سے اس کو ۸۲ کروڑ۔ ۴ لاکھ ڈالر کا تعاون دلوا یا گیا۔ اور دنیا بھر کے یہودیوں نے دو ارب ڈالر سے زیادہ چندے دے کر اس کی مالی پوزیشن مضبوط کی۔ جنگی حیثیت سے اس کو فرق تا بعد اس قدر مستح کر دیا گیا کہ جون ۱۹۷۷ء کی جنگ سے پہلے ہی امریکی ہرین

کا یہ اندازہ تھا کہ وہ صرف چار پانچ دن کے اندر اپنے گرد و پیش کی تمام عرب ریاستوں کو بیٹ لے گا۔ سیاسی حیثیت سے ہر موقع پر امریکہ اور اس کے ساتھی اس کی پشت پناہی کرتے رہے اور انہی کی حمایت کی وجہ سے اقوام متحدہ اس کی پے درپے زیادتیوں کا کوئی تدارک نہ کر سکی۔ نومبر ۷۴ء سے ۵۷ء تک اقوام متحدہ کے ۲۸ ریزولوشن وہ اس کے منہ پر مایہ چکا تھا۔ ستمبر ۷۴ء سے نومبر ۷۵ء تک ۷ مرتبہ اقوام متحدہ نے اس کے خلاف مذمت کی قراردادیں پاس کیں مگر اس کے کان پر جوں تک نہ بیٹگی۔ اس کی بے باکی کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ جون ۷۶ء کی جنگ کے بعد جب جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا تھا اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم لیوی اشکول نے علی الاعلان یہ کہا کہ اگر اقوام متحدہ کے ۲۲ ممبروں میں سے ۱۲ بھی فیصلہ دے دیں اور تنہا اسرائیل کا اپنا ووٹ ہی ہمارے حق میں رہ جائے، تب بھی ہم اپنے مفتوحہ علاقوں سے نہ نکلیں گے۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ امریکہ اور اس کے ساتھیوں کی حمایت کے بل پر اسرائیل تمام دنیا کی رائے کو ٹھوکر پر مارتا ہے اور اقوام متحدہ اس کے مقابلے میں قطعی بے بس ہے۔

امریکہ کی دلچسپی اسرائیل کے ساتھ کتنی بڑھی ہوئی ہے اس کو جاننے کے لیے آپ ذرا اس رویے پر ایک نگاہ ڈال لیں جو جون ۷۶ء کی جنگ کے موقع پر اس نے اختیار کیا تھا۔ جنگ سے ایک ہفتہ پہلے امریکی فوج کے جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کے صدر جنرل ویلر نے صدر جانسن کو اطمینان دلایا تھا کہ اگر اسرائیل بڑھ کر پہلے ایک کامیاب ہوائی حملہ کر دے تو پھر زیادہ سے زیادہ تین چار دن کے اندر وہ عربوں کو مار لے گا لیکن اس رپورٹ پر بھی جانسن صاحب پوری طرح مطمئن نہ ہو سکے اور انہوں نے سی آئی اے کے چیف رچرڈ ہیلمس (Helms) سے رپورٹ طلب کی۔ جب اس نے بھی ویلر کے اندازوں کی توثیق کر دی تو جانسن صاحب نے روس سے رجوع کر کے یہ اطمینان حاصل کیا کہ وہ عربوں کی مدد کے لیے عملاً کوئی مداخلت نہ کرے گا۔ اس کے بعد کہیں جا کر اسرائیل پر وحی نازل ہوئی کہ اب عرب ملکوں پر حملہ کر دینے کا مناسب موقع ہے اس لفظ پر چونکے نہیں۔ شیطاں بھی اپنے اوپر پردہ کی کیا کرتے ہیں۔

آگیا ہے۔ اس پر بھی امریکہ کا چھٹا بحری بیڑہ مصر و اسرائیل کے سوا اصل کے قریب اپنی پوری طاقت کے ساتھ مستعد کھڑا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آسکے۔

انگریزوں کی اسرائیل نوازی کا حال یہ تھا کہ ان کا ایک طیارہ برطانوی جہاز مالٹا میں اور دوسرا عدن میں ایک منٹ کے نوٹس پر اسرائیل کی مدد پر حرکت کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جنگ کے بعد لنڈن سٹڈے ٹائمز نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا

(The Holy War June 1967) اس کا جو باب بیت المقدس پر یہودی

قبضے کے بیان میں ہے اس کا عنوان رکھا گیا ہے (Back After 896 Years)

یعنی "۸۹۶ برس کے بعد واپسی"۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ۸۹۶ سال پہلے بیت المقدس پر سے صلیبی عیسائیوں کا قبضہ اٹھا تھا نہ کہ یہودیوں کا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ انگریزوں کی ہمدردی میں صلیبی جذبہ کام کر رہا تھا اور اس لڑائی کو وہ صلیبی جنگوں ہی کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔

روس کی عرب دوستی کا حال بھی یہ تھا کہ جس صبح کو مصر کے جوانی اڈوں پر اسرائیل کا حملہ ہونے والا تھا اسی کی رات کو روس نے صدر ناصر کو اطمینان دلایا تھا کہ کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ویسی ہی یقین دہانی تھی جیسی ستمبر ۶۷ء میں ہم کو کرائی گئی تھی کہ ہندوستان بین الاقوامی سرحد پار نہ کرے گا۔ عربوں کے ساتھ روس کے رویے پر یوگوسلاو کے ایک ڈپلومیٹ کا یہ تبصرو بڑا سبق آموز ہے کہ "ایک بڑی طاقت جب تمہارا ساتھ چھوٹتی ہے تو وہ تم کو پیراشوٹ کے بغیر ہوائی جہاز سے گرا دیتی ہے۔"

یہ ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے یہودیوں کا تیسرا منصوبہ بھی کامیاب ہو گیا اور بیت المقدس سمیت پورا فلسطین جزیرہ نمائے بیتا سمیت ان کے ہاتھ آگیا۔ یہودیوں کا چوتھا منصوبہ۔

اب درحقیقت جس چیز سے دنیا نے اسلام کو سابقہ درپیش ہے وہ یہودیوں کا چوتھا اور آخری منصوبہ ہے جس کے لیے وہ دو ہزار سال سے بے تاب تھے اور جس کی خاطر وہ ۹۰ سال سے یا قاعدہ ایک اسکیم کے مطابق کام کر رہے ہیں، یہی جب تک

اس منصوبے کے اہم ترین اجزاء دو ہیں۔ ایک یہ کہ مسجد اقصیٰ اور رقبہ صخرہ کو ڈھا کر ہیکل سلیمانی پھر سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ اس کی تعمیر ان دونوں مقامات مقدسہ کو ڈھائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ اُس پورے علاقے پر قبضہ کیا جائے جسے اسرائیل اپنی میراث سمجھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس منصوبے کے ان دونوں اجزاء کو ہر مسلمان اچھی طرح سمجھ لے۔

جہاں تک پہلے جز کا تعلق ہے اسرائیل اسے عملی جامہ پہنانے پر اُسی وقت قادر ہو چکا تھا جب بیت المقدس پر اس کا قبضہ ہوا تھا۔ لیکن دود جوہ سے وہ اب تک اس کام میں ناکام رہا ہے۔ ایکذمہ یہ ہے کہ اسے اور اس کے سرپرست امریکہ کو دنیا سے اسلام کے شدید رد عمل کا اندیشہ ہے۔ دوسرے یہ کہ خود یہودیوں کے اندر مذہبی بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف برپا ہے۔ ان کے ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہیکل کی تعمیر نو مسیح ہی آکر کرے گا، جب تک وہ نہ آجائے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ یہ ان کے قدامت پسند گروہ کا خیال ہے۔ دوسرا گروہ جو جدت پسند ہے اور جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اسرائیل کے اقتدار کی باگیں ہیں، کہتا ہے کہ قدیم بیت المقدس اور دیوارِ گریہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد ہم دورِ مسیحائی (Messianic Era)

میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہی بات یہودی فوج کے چیف رتنی نے توراتِ ہاتھ میں لے کر اُس روز کہہ دی تھی جب بیت المقدس کی فتح کے بعد وہ دیوارِ گریہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ آج ہم ملتِ یہود کے لیے دورِ مسیحائی میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہی دود جوہ سے مسجد اقصیٰ کو یک لخت ڈھا دینے کے بجائے تمہید کے طور پر

لے دیا ہے کہ مسلمان اور عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح مانتے ہیں مگر یہودی ان کا انکار کرتے

ہیں اور وہ ابھی تک مسیح موعود (Promised Messiah) کا آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا

یہ مسیح موعود وہی ہے جسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح وصال قرار دیا ہے۔

میں جس طرح ہماری فوج کے ساتھ ہمیشہ ہم ہوتے ہیں اسی طرح یہودی فوج کے ساتھ بقی ہوتے ہیں

نہ انکو چیف رتنی کو اسرائیلی فوج میں بریگیڈیئر جنرل کا رینک حاصل ہے۔

اس کو آگہ لگائی گئی ہے تاکہ ایک طرف دنیا سے اسلام کا رد عمل دیکھ لیا جائے اور دوسری طرف یہودی قوم کو آخری کارروائی کے لیے بتدبیر تیار کیا جائے۔

دوسرا جز اس منصوبے کا یہ ہے کہ ”میراث کے ملک“ پر قبضہ کیا جائے۔ یہ میراث کا ملک کیا ہے؟ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر یہ الفاظ کندہ ہیں:

”اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔“

دنیا میں صرف ایک اسرائیل ہی ایسا ملک ہے جس نے کھلم کھلا دوسری قوموں کے ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ عین اپنی پارلیمنٹ کی عمارت پر ثبت کر رکھا ہے۔ کسی دوسرے ملک نے اسی طرح عانیہ اپنی جارحیت کے ارادوں کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اس منصوبے کی جو تفصیل مہیوتی تحریک کے شائع کردہ نقشے میں دی گئی ہے اس کی رو سے اسرائیل جن علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ان میں دریائے نیل تک مصر، پورا اردن، پورا شام، پورا لبنان، عراق کا بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، اور جگر تمام کر لیں کہ مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بالائی علاقہ شامل ہے۔ اگر دنیا سے عرب اسی طرح کمزور رہی جیسی آج ہے، اور خدا نخواستہ دنیا سے اسلام کا رد عمل بھی مسجد اقصیٰ کی آتش زدگی پر کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا، تو پھر خاکم بدین ایک دن ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا جب یہ دشمنان اسلام اپنے ان ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے پیش قدمی کر بیٹھیں گے۔

پس چہ باید کرو؟

حضرات، اتنی تفصیل میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ ہمیشہ نظر مسئلے کی پوری نوعیت نزاکت اور اہمیت ایسی طرح سمجھ لی جائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، اس سے چند باتیں بخوبی واضح ہو جاتی ہیں،

اول یہ کہ یہودی آج ملک اپنے منصوبوں میں اس بنا پر کامیاب ہوتے رہے ہیں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں ان کی حامی و مددگار بنی رہی ہیں اور ان کی اس مذمت میں آئندہ بھی کسی تغیر کے امکانات نظر نہیں آتے۔ خصوصاً امریکہ کی پشت پناہی جب تک

اسے حاصل ہے، وہ کسی بڑے سے بڑے جرم کے ارتکاب سے بھی باز نہیں رہ سکتا۔
دوم یہ کہ اشتراکی ہلاک سے کوئی امید وابستہ کرنا بالکل غلط ہے۔ وہ اسرائیل کا ہاتھ
بکڑنے کے لیے قطعاً کوئی خطرہ مول نہ لے گا۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس سے ہتھیار لے
سکتے ہیں اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اشتراکیت کا قلاوڑ اپنی گردن میں ڈالیں اور
اسلام کو واپس نکال دے دیں۔

سوم یہ کہ اقوام متحدہ ریزولوشن پاس کرنے سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتی۔ اس میں
یہ دم خم نہیں ہے کہ اسرائیل کو کسی مجرمانہ اقدام سے روک سکے۔
چہاں رم یہ کہ عرب ممالک کی طاقت اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے قطعی ناکافی ہے
پچھلے ۲۲ سال کے تجربات نے یہ بات پوری طرح ثابت کر دی ہے۔

ان حقائق کے سامنے آجانے کے بعد نہ صرف مسجد اقصیٰ، بلکہ مدینہ منورہ کو
بھی آنے والے خطرات سے بچانے کی صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ
یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی طاقت اس یہودی خطرے کا مقابلہ کرنے اور اسلام کے
مقامات مقدسہ کو مستقل طور پر محفوظ کر دینے کے لیے مجتمع کی جائے۔ اب تک یہ غلطی
کی گئی ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو ایک عرب مسئلہ بنا رکھا گیا۔ دنیا کے مسلمان
ایک مدت سے کہتے رہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے مگر بعض عرب لیڈروں
کو اس پر اصرار رہا کہ نہیں، یہ محض ایک مسئلہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب مسجد اقصیٰ
کے سانحہ سے ان کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں اور ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی ہے کہ صہیونیت
کی عظیم بین الاقوامی سازش کا مقابلہ جبکہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی پوری تائید و حمایت
بھی اس کو حاصل ہے، تنہا عربوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ایک کروڑ
۶۰ لاکھ یہودی ایک طاقت ہیں تو ۷۰-۷۵ کروڑ مسلمان بھی ایک طاقت ہیں، اور ان
کی ۳۰-۳۲ حکومتیں اس وقت انڈونیشیا سے مراکو اور مغربی افریقہ تک موجود ہیں۔
ان سب کے سربراہ اگر سرچڑ کر بیٹھیں، اور روئے زمین کے ہر گوشے میں بسنے والے
مسلمان ان کی پشت پر جان و مال کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس مسئلے

کو حل کر لینا، انشاء اللہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا۔

اس سلسلے میں جو عالمی کانفرنس بھی ہو اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اصل مسئلہ محض مسجد اقصیٰ کی حفاظت کا نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اور خود بیت المقدس بھی محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک فلسطین پر یہودی قابض ہیں۔ اس لئے اصل مسئلہ فلسطین کو یہودیوں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کرانے کا ہے۔ اور اس کا سیدھا اور صاف حل یہ ہے کہ اعلان بانقوسے پہلے جو یہودی فلسطین میں آباد تھے صرف وہی وہاں رہنے کا حق رکھتے ہیں۔ باقی جتنے یہودی ۱۹۱۷ء کے بعد سے اب تک وہاں باہر سے آئے اور لائے گئے ہیں انہیں واپس جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے سازش اور جبر و ظلم کے ذریعہ سے ایک دوسری قوم کے وطن کو زبردستی اپنا قومی وطن بنایا۔ پھر اسے قومی ریاست میں تبدیل کیا اور اس کے بعد توسیع کے جارحانہ منصوبے بنا کر اس پاس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا نہ صرف عملاً ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا، بلکہ اپنی پالیمنٹ کی پیشانی پر علانیہ لکھ دیا کہ کس کس ملک کو وہ اپنی اس جارحیت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایسی ایک کھلی کھلی جارح ریاست کا وجود بجائے خود ایک جرم اور بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اور عالم اسلامی کے لیے اس سے بھی بڑھ کر وہ اس بنا پر خطرہ ہے کہ اس کے ان جارحانہ ارادوں کا ہدف مسلمانوں کے مقامات مقدسہ ہیں۔ اب اس ریاست کا وجود برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ فلسطین کے اصل باشندوں کی ایک جمہوری ریاست بننی چاہیے جس میں ملک کے پرانے یہودی باشندوں کو بھی عرب مسلمانوں اور عیسائیوں کی طرح شہری حقوق حاصل ہوں۔ اور باہر سے آئے ہوئے ان غاصبوں کو نکل جانا چاہیے جو زبردستی اس ملک کو قومی وطن اور پھر قومی ریاست بنانے کے مرتکب ہوئے ہیں۔

اس کے سوا فلسطین کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ رہا امریکہ جو اپنا ضمیر

یہودیوں کے ہاتھ رہیں رکھ کر، اور تمام اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر ان غاصبوں کی حمایت کر رہا ہے، تو اب وقت آگیا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان اس کو صاف صاف خبردار کر دیں کہ اس کی یہ روش اگر اسی طرح جاری رہے تو روئے زمین پر ایک مسلمان بھی وہ ایسا نہ پائے گا جس کے دل میں اس کے لیے کوئی دافعتی درجہ کا بھی جذبہ خیر سگالی باقی رہ جائے۔ اب وہ خود فیصلہ کرے کہ اسے یہودیوں کی حمایت میں کہاں تک جانا ہے۔

ترجمان القرآن - ستمبر ۱۹۶۹ء

تزکیہ نفس

(۱)

جن لوگوں نے قرآن اور حدیث کا بنظرِ غائر مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں اصل اہمیت فرد کی ہے نہ کہ جماعت یا اجتماعی نظام کی۔ ہر فرد انسانی کو اللہ تعالیٰ نے شخصیتِ عطا کی ہے، خودی کا احساس دیا ہے، انفرادی خصوصیات بخشی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، سوچنے، سمجھنے اور رائے قائم کرنے کے لیے دل دیا ہے، خواہش، تمیز، ارادے اور فیصلے کی قوتیں دی ہیں، اور اپنی ملکیت میں بہت سی چیزیں امانتاً اُس کے سپرد کر کے اُن پر تصرف کے اختیارات اسے عطا کیے ہیں۔ اس بنا پر ایک ایک انسان فرداً فرداً اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ یہی بات ہے جسے قرآن بار بار دہراتا ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ - كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ - لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى - لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وِزْرَهَا - لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ -

یہ سب اسی حقیقت کے اعلانات ہیں اور اسی کو اس مشہور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ **اَلَا كُلُّكُمْ رَہینٌ وَّ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَہِیَّتِهِ** پھر اسی بات کو قرآن آخرت کے ذکر میں بکثرت بیان کرتا ہے کہ اللہ کی عدالت میں ایک ایک انسان انفرادی حیثیت سے اپنا حساب دے گا اور جو کوئی بُرائی یا بھلائی اس نے دنیا کی زندگی میں کرائی تھی، اُس کا نتیجہ دیکھے گا۔ یعنی جس طرح شخصیت انفرادی ہے اور ذمہ داری انفرادی ہے، اُسی طرح نتیجہ اور انجام بھی

آخر کار انفرادی ہی ہے۔ اور اس نتیجہ اور انجام کے خوب یا زشت ہوئے اور خوبی و زشتی کے مختلف مدارج میں سے کسی درجہ پر پہنچنے کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ اُس نے دنیا کی زندگی میں کس قسم کی شخصیت اپنے اندر پرورش کی، ممکن صفات کا اکتساب کیا، کس طرح اُن قوتوں سے کام لیا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھیں، کس طرح اُس نے امانت میں اپنے اختیارات استعمال کیے جو اللہ نے اُسے سونپی تھی، اور اپنی تکمیل کے لیے اُن ذرائع سے کہاں تک فائدہ اٹھایا جو اسے حاصل تھے۔

پس یہ حقیقت ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے فرد کی شخصیت کا ارتقاء اور اس کی ذات کی تکمیل بجائے خود مطلوب ہے۔ دین کا مخاطب فرد ہے، خدا کی عہدیت اور اطاعت کی طرف فرد کو دعوت دی گئی ہے، حقوق اور فرائض فرد پر عاید کیے گئے ہیں، امر و نہی کے احکام فرد کو دیے گئے ہیں، طاعت پر ہزار کی اُمید فرد کو دلائی گئی ہے اور عصیان پر ہزار کی دہمکی بھی فرد ہی کو دی گئی ہے۔ اس نظام فکر و عمل میں فرد ہی وہ واحد اکائی ہے جس کو ابتدا میں عامل کی حیثیت سے اور انتہا میں نتیجہ عمل پانے والے کی حیثیت سے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسی کی عقل اور جذبات سے یہ نظام فکر اپیل کرتا ہے، اسی کو اپنی ہدایت و رہنمائی کا مخاطب بناتا ہے، اُسی کی فلاح کا طالب ہے، اور اسی کو خُسران سے بچانا چاہتا ہے۔ اگر فرد اپنی جگہ ناقص رہ جائے اور اپنی شخصیت کو پستی میں گرا دے تو آخری فیصلہ میں اُس جماعت اور اجتماعی نظام کی خوبی اُس کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکتی جس سے وہ دنیا میں تعلق رکھتا تھا، بلکہ اگر وہ کسی اچھی جماعت اور صالح اجتماعی نظام سے وابستہ تھا اور پھر اُس نے اپنی تکمیل ذات اور ارتقاء شخصیت کے اُن مواقع سے فائدہ نہ اٹھایا جو اسے حاصل تھے تو یہ چیز اس کے خلاف ایک اور قوی دلیل بن جائے گی اور اسے اور زیادہ خُسران میں مبتلا کرے گی۔ بخلاف اس کے اگر وہ اپنی کوشش سے اُس کمال کو پہنچ جائے جس کو وہ پہنچ سکتا تھا، اور اپنی شخصیت کو اتنا بہتر نشوونما دے جتنا وہ دے سکتا تھا، تو جماعت اور اجتماعی نظام کا فساد اس کی فلاح و نجات میں مانع نہیں

ہو سکتا۔ بلکہ یہ چیز اس کے حق میں ایک دلیل ہوگی کہ اُس نے ناموافق حالات میں بھی ترقی کے لیے اتنی کامیاب جدوجہد کی۔ یہی معنی اس آیت کے ہیں جو سورہ مائدہ میں ارشاد ہوئی ہے کہ عَلَیْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا یُضَرُّكُمْ مَنِ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ۔ اور اس کے عکس کی صحت پر خود اسی آیت کا مضمون دلالت کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ لَا یَنْفَعُكُمْ مَنِ اهْتَدَىٰ إِذَا ضَلَلْتُمْ۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعت اور اجتماعی نظام کی صلاح اسلام کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ فی الواقع اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے مگر اس حیثیت سے نہیں کہ وہ بجائے خود مطلوب ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ فرد کی شخصیت کا ارتقاء اور اس کی ذات کی تکمیل جماعت ہی کی اصلاح اور اجتماعی نظام ہی کی بہتری پر منحصر ہے اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو فرد فرد کی صورت میں پیدا تو ضرور کیا ہے مگر فرد فرد کی صورت میں رکھا نہیں ہے۔ ہر شخص اُس اجتماعی عمل کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان واقع ہوا تھا۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی اجتماعی زندگی کے بہت سے وہ ثمرات جو اس کی ماں اور اُس کے باپ نے اپنے اندر جذب کیے تھے، موروثی صفات و خصائص کی صورت میں اُس کے اندر پیوست ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ اس کی شخصیت کے نشوونما پر اچھا خاصا اثر ڈالتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی وہ ایک جماعت کے درمیان آکھکھکھوتا ہے اور اجتماعی زندگی اس راحت سے لے کر موت کی گھڑی تک پیہم اُس پر اثر ڈالتی اور اُس سے اثر قبول کرتی رہتی ہے۔ اگر اجتماعی ماحول کسی غلط نظام پر قائم ہو، اُس کی آب و ہوا صلاح کے بجائے فساد کو پرورش کرنے والی ہو، اُس کی زمین خیر کے بجائے شر کے لیے سازگار ہو تو ان حالات میں اکثر و بیشتر افراد کی تکمیل ذات و شوار بلکہ محال ہے یہاں تک کہ بسا اوقات اس ماحول میں وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر ایک جلیل القدر مفسر بیکار اٹھتا ہے کہ رَبِّ لَا تَقْذِرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِیْنَ دُیَارَاهُ إِنَّ تَقْذِرُ هُمْ فُضِّلُوا عِبَادَكَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا فَاجِلٌ

کفّاراً۔

اس لئے یہ نگریں کہ جماعت کو درست اور اجتماعی نظام کو پاک کیا جائے تاکہ بیشتر انسانی افراد کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو جس میں ان کی شخصیتیں صحیح نشوونما پاسکیں۔ حرام کی روٹی، جس سے پرورش پائے ہوئے گوشت پوست کے لیے جنت حرام ہے اور جس کے حق میں نبی صادق و مصدق نے خبر دی ہے کہ آتش دوزخ ہی اس کے لیے اولیٰ ہے، آخر کوئی فرد اس سے کیونکر بچے اور رزقِ حلال کہاں پائے جب کہ ایک غلط نظامِ معیشت نے رزق کے سارے چشموں کو گندہ کر دیا ہو؟ جاہلیت کے اخلاق، افکار، اور اعمال، جو انسان کے لیے بادیِ خسران کے موجب ہیں، آخر کوئی شخص ان سے کس طرح محفوظ رہے جبکہ تمدن، معاشرت، تعلیم، سب پر جاہلیت پورے زور کے ساتھ چھائی ہوئی ہو اور اس کا نہ ہر دہائی سمیت کی طرح سارے اجتماعی ماحول میں سرایت کر گیا ہو؟ معصیتِ خدا اور رسول، جس کے ساتھ کسی کمال کے حصول اور کسی شخصیت کے ارتقاء کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ آخر کوئی شخص اس سے کہاں تک پرہیز کر سکتا ہے جب کہ ایک کافرانہ نظامِ سیاست نے کامل تسلط حاصل کر کے پوری پوری قوموں کو کفر اور ظلم اور فساد کی خدمت پر مجبور کر دیا ہو؟ پس فرد کی نجات و فلاح بہت مشکل بلکہ محال ہے۔ اگر اس کی ترقی اور تکمیل کے راستے سے ان موانع کو دور نہ کیا جائے جو ایک بگڑی ہوئی جماعت اور ایک فاسد نظامِ اجتماعی کی بدولت پیدا ہوتے ہیں، اور ایک ایسا صالح اجتماعی نظام نہ قائم کر دیا جائے جو اس کی تکمیل اور ترقی میں مددگار ہو۔

یہ اس معاملہ کا ایک پہلو ہے اور اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ترقی اور تکمیل کا راستہ ہی اجتماعی زندگی کے اندر رکھا ہے۔ نہ کہ اس کے باہر۔ فرد کی وہ امتحان گاہ جس میں اسے اپنی بیاقت یا نالائقیت ثابت کرنی ہے، اور جس میں کامیابی یا ناکامی ہی پر آخرت میں اس کی فلاح و خسران کا مدار ہے، کسی خلوت کردہ یا کسی سنسان جنگل میں واقع نہیں ہے بلکہ حیاتِ اجتماعی کے عین منہجہ حار میں

واقع ہے۔ اُس کو اکیلا نہیں رکھا گیا ہے بلکہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بے شمار تعلقات کے رشتوں میں باندھ دیا گیا ہے۔ وہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا باپ، کسی کا دوست، کسی کا دشمن، کسی کا ہم سایہ، کسی کا اجیر، کسی کا مُستاجر، کسی کا حاکم، کسی کا محکوم، کسی کا بائع، کسی کا مشتری، کسی کا امین، کسی کا مومن بنایا گیا ہے۔ اور اس کا امتحان ہی اس امر میں ہے کہ ان تعلقات میں بندہ کز ان ذمہ داریوں اور امانتوں کے بوجھ سے لڑ کر خوف اور لالچ، محبت اور غضب، اُمیدوں اور مایوسیوں کے اس ماحول میں رہ کر وہ کس طرح اللہ کے عائد کردہ حقوق اور فرائض ادا کرتا ہے، کس طرح اس کے مُقرر کردہ حدود پر قائم رہتا ہے، کس طرح خلافت کے اُس منصب سے عہدہ برآ ہوتا ہے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے، کن صفات کا اکتساب کرتا ہے۔ کن خصوصیات کو اپنے اندر نشوونما دیتا ہے اور اپنی سیرت و کردار کے کیسے نقوش دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ نیکی کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے۔ وہ ہر معنی سے خالی ہو جاتا ہے اگر فرد کو اجتماعی زندگی سے الگ کر لیا جائے۔ جس شخص نے تمدنی تعلقات کے جتنے کم شعبوں میں قدم رکھا ہے اور جتنی کم ذمہ داریاں لی ہیں، اُس نے گویا اسی قدر کم پرچوں میں امتحان دیا ہے اور اس لحاظ سے اپنی شخصیت کو اتنے ہی پہلوؤں میں تکمیل کے مواقع سے محروم کر لیا ہے۔ حتیٰ کہ جس نے خلوت میں رہبانیت کی زندگی گزاری اُس نے اپنے امتحان کے اکثر و بیشتر پرچے سادہ اوراق کی صورت میں بھیج دیے ہیں جن پر وہ سرے سے کوئی نمبر پانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔

اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ فرد کی تکمیل ذات اجتماعی زندگی کے اندر ہی ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیشتر اور بزرگ تر احکام ہرے سے تشنہ تعمیل رہ جاتے ہیں۔ اگر انسانی اجتماع کی زمام کار اہل خیر کے ہاتھ میں نہ ہو۔ تمدن اور سیاست اور معیشت کی عتاق اقتدار پر خدا کے باغیوں کا قبضہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی شریعت معطل رہے، اس کی زمین میں صلاح کے بجائے فساد پھیلے، اس کی خلق میں امر بالمعروف کی جگہ امر بالمکر ہو اور نہی عن المنکر کے بجائے

نہی عن المعروف ہونے لگے۔ یہ حالت ہے جس سے بڑھ کر اللہ کو مبالغہ کرنے کی کوئی چیز نہیں۔ اور کسی شخص کا اس حالت میں رہتے ہوئے یہ توقع رکھنا کہ وہ خلوت کے مراقبوں اور ریاضتوں سے یا نیکی اور تقویٰ کے چند مظاہر سے، یا ان احکام کی تبلیغ سے جو کفار کے لیے نامرغوب نہ ہوں، اپنی ذات کی تکمیل کر سکے گا۔ محض ایک خام خیالی ہے۔ ان حالات میں تکمیل ذات اور ارتقاء شخصیت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فرمانروائی کے مقام سے خدا کے باغیوں کو ہٹانے کی کوشش کی جائے اور سعی و جہد کی ساری قوتیں اس مقصد میں صرف کر دی جائیں کہ خدا کے ملک میں اُسکی شریعت جاری ہو اس کی زمین فساد سے پاک ہو کر خیر و صلاح سے بھر جائے اور اس کی خلق میں حکم معروف کا چلے اور منکر ضابطہ رعزیرات میں جگہ پائے۔

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جماعت اور اجتماعی زندگی کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اصل اہمیت فرد ہی کو حاصل ہے، کیونکہ اجتماعی صلاح کا قیام اور اجتماعی فساد کی بچ کئی افراد ہی کی صلاح و ترقی کے لیے مطلوب ہے۔

اس کے بعد یہ کہنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی کہ تمام نظامات فکر و عمل سے بڑھ کر اسلام انفرادی اصلاح و تزکیہ کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کا نقطہ نظر ان نظامات سے بھی مختلف ہے جو جماعت سے قطع نظر کر کے فرد کو مجرّد ہونے کی حیثیت سے لیتے ہیں اور اجتماعی زندگی سے الگ تھلک رکھ کر اُس کو روحانی ارتقاء کے مدارج طے کرانا چاہتے ہیں اور ان نظامات سے بھی مختلف جو فرد کی انفرادی حیثیت کو نظر انداز کر کے اُس کی ذات کو محض جماعت کی خاطر اہمیت دیتے ہیں اور افراد کو صرف اس لیے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ کسی اجتماعی نصب العین کے حصول میں اُن کی تربیت یافتہ قوتوں کو استعمال کرنا ہے۔ ان دونوں نقطہ ہائے نظر سے الگ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نوع انسانی کا ایک ایک فرد اپنی انفرادی حیثیت میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے اس لیے ہر ایک فرد کو فرداً فرداً خدا کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیار

ہونا چاہیے، مگر چونکہ خدا کے سامنے اس کی جواب دہی بہت بڑی حد تک اجتماعی حقوق و فرائض اور ذمہ داریوں ہی سے متعلق ہے، اور آخری امتحان کی کامیابی کے لیے اس کا تیار ہونا سمجائے خود بھی اجتماعی صلاح و فلاح پر منحصر ہے، اور خدا کی رضا حاصل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی حد استطاعت میں فساد کو مٹانے اور خدا کے احکام اس کی زمین اور اس کی خلق پر جاری کرنے کا وہ فرض انجام نہ دے جو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس پر عائد کیا گیا ہے، لہذا فرد کی تیاری محض اپنی ذاتی اصلاح ہی کی حد تک نہ ہونی چاہیے بلکہ اس درجہ کی ہونی چاہیے — کہ وہ غیر صالح اجتماعی نظاموں سے لڑ سکے اور ایک صالح اجتماعی نظام کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کا بل پوتا اس میں پیدا ہو جائے۔

— یہی وجہ ہے کہ اسلام نے افراد کے تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت کے لیے وہ نقشہ بنایا ہے جو تمام دوسرے نقشوں سے اپنے مقصد میں بلند تر اپنے نقطہ نظر میں وسیع تر اور اپنی جزر سی میں باریک تر ہے۔ اگر مختصر اور جامع الفاظ میں کوئی اس نقشے کی تعریف کرنا چاہے تو غالباً سب سے زیادہ موندن تعریف یہ ہوگی کہ اسلام کے پیش نظر ایسے انسان تیار کرنا ہے جو مخلوق باخلاق اللہ ہوں، صحیح معنوں میں خلیفۃ اللہ بن کر زمین میں کام کریں اور اس کام کے صلہ میں اللہ کے تقرب سے سرفراز ہوں۔“

مگر صدیوں کے انحطاط سے مسلمانوں کے اندر جہاں اور بہت سے تغیرات ہوئے ہیں، تزکیہ نفس کے باب میں بھی ان کا تصور اصل اسلامی تصور سے بہت کچھ مختلف ہو گیا ہے۔ ان کے مقاصد میں بھی تغیر آ گیا ہے، نقطہ نظر بھی محدود ہو گیا ہے اور تزکیہ نفس کے طریقے بھی ان طریقوں سے مختلف ہو گئے ہیں جو عہد نبوت میں اختیار کیے گئے تھے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تزکیہ نفس کے بڑے بڑے ادارے اور سلسلے مدتوں سے قائم ہیں اور ان کی برکت سے بڑی بڑی پاکیزہ شخصیتوں کے انسان بھی پیدا ہوتے رہے ہیں لیکن اس پیمانے کے انسان اب بھی تک تیار نہ ہو سکے جو جاہلیت کی راہوں پر دنیا کو چلانے والی بدست قوتوں کے مقابلہ میں اٹھیں اور ان سے زور آزمائی کر کے اسلام کو دنیا کا راہنما و کارفرما

دین بنانے کی کوشش کریں۔ اور یہ تو خیر بہت بڑا کام ہے۔ یہاں تو ایسے انسان بھی فراہم نہ ہو سکے جو کم از کم اتنا ہی کر سکتے کہ اسلام کے دائرہ نفوذ و اثر میں جاہلیت کی قاضی نہ پیش قدمی کو روک دیتے۔ بڑے بڑے نفوسِ ذکیہ موجود تھے اور موجود ہیں جو اپنے علم، اپنی دیانت، اپنی پرمیزگاری اور اپنی پاکیزہ زندگی کے لیے یقیناً خراجِ تحسین کے مستحق ہیں لیکن ان نفوس کی موجودگی ہی میں جاہلیت اپنی تلوار سے اپنے قلم سے اپنے علوم و فنون سے اپنی تہذیب اور اپنے تمدن سے نہ صرف دنیا کو بلکہ خود مسلمان ملکوں اور قوموں کو بھی فتح کرتی چلی گئی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے۔ آخر اس کمزوری کا کوئی سبب تو ضرور ہے اور جو سبب بھی ہے اس کی تحقیق میں بے جا عقیدت مانع نہ ہونی چاہیے۔

ہمارے ہاں ایک بڑے گروہ کے نزدیک تزکیہ نفس کا مقصد یہ رہا ہے کہ اس زندگی میں مشاہدہ حق نصیب ہو جائے اور ایمان بالغیب کے مقام سے ترقی کر کے ایمان بالمشاہدات کی دولت حاصل ہو۔ ظاہرِ نظر میں یہ ایک بند ترین اور پاکیزہ ترین مقصد ہے لیکن قرآن نے کہیں ہم کو یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم اسے مقصود قرار دے کر اپنی کوشش اس راہ میں صرف کریں بلکہ اس کے برعکس اگر ہم بطورِ خود اسے مقصود قرار دے بھی لیں تو قرآن ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ گوہرِ مقصود اس زندگی میں نبی کے سوا کسی کے ہاتھ نہیں آسکتا۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ذُرِّيَّةً مِنْ خَلْقِهِ لِيُخَبِّرَهُمْ أَنَّ لَهُمْ آيَاتًا يَلْعَنُونَ۔ (سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ۶۱) یعنی حقائقِ غیب کا جاننے والا اللہ ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ پھر اس رسول کے جس کو اُس نے خود منتخب کیا ہو۔ پھر وہ اس کے آگے اور پیچھے نگرانی کرتے والے فرشتے لگا دیتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اس سے معلوم ہوا کہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقتوں، یا بالفاظِ دیگر مابعد الطبیعی حقیقتوں کے مشاہدے کی کوشش فضول بھی ہے غلط بھی اور اس کے کامیاب ہونے کا بھی امکان نہیں ہے۔ انسان کو ان حقائق کے چھتے اور جس قدر علم کی ضرورت تھی اللہ نے وہ علم اپنے رسولوں کے ذریعہ

سے دے دیا ہے اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس طرح اُس نے انسان کو ان چیزوں کی تلاش و جستجو کی رحمت سے بچا دیا۔ اب انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ رسولوں کے دیے ہوئے علم پر ایمان بالغیب لائے اور جو خدمات اس کے پیروں کی گئی ہیں انہیں اطمینان کے ساتھ انجام دینے میں لگا رہے۔ لیکن اگر اس پر بھی کوئی شخص خواہ مخواہ یہ زحمت اٹھانا ہی چاہے تو اُس کی حیثیت خدا کے بندے ہوئے مہمان کی نہ ہوگی کہ اُس کے لیے دروازے کھولے جائیں اور پردے اٹھائے جائیں بلکہ اُس کی حیثیت ایک نقب زن کی سی ہوگی جو روزن بنا کر اندر جھانکنا چاہتا ہو۔ سو اللہ کے حرم میں اس نقب زنی کے کوشش ظاہر ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر بالفرض کوئی اُس حرم کی سرحد سے قریب پہنچ بھی گیا تو رسولوں کے لیے حفاظت و نگہبانی کا جو غیر معمولی انتظام کیا جاتا ہے اُس سے تو وہ بہر حال محروم ہی ہوگا۔ اس لیے دُور سے جو تقویٰ بہت حقیقت کی جھلک دیکھے گا اُس میں نفس کی غلط فہمیوں، نظر کے دھوکوں اور شیطانیوں کی دُرا ندازیوں کے بے شمار خطرات ہوں گے، جس کی بدولت عجب نہیں کہ ایمان بالشہادت کی نعمت پانے کی کوشش کرتے کرتے ایمان بالغیب کی دولت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔

اس سے فرورتر ترقی نفس کا جو مقصد بتایا جاتا ہے وہ روحانی ترقی ہے۔ مگر یہ ”روحانی ترقی“ کچھ ایسی مبہم اور پُر اسرار چیز ہے کہ تمام عمر اس بھول بھلیاں میں گشت لگانے کے بعد بھی آدمی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس مقام پر پہنچا۔ اس کی اصطلاحیں، اس کی منزلیں، اس کے ثمرات و نتائج سب مرموز ہیں جن کو ہم جیسے عامی کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں اگر کچھ نظر آتا ہے تو وہ صرف یہ کہ اس راہ میں جو منزلیں طے کی جاتی ہیں ان میں وہ منزل کبھی نہیں آتی جسے بلال اور عمارؓ اور صہیبؓ نے طے کیا تھا، اور نہ وہی منزل کبھی آنے کی توقع کی جاسکتی ہے جس کو ابو بکرؓ و عمرؓ نے طے کیا۔

اسلام کے مقصد سے قریب ترین مقصد اُن لوگوں کا ہے جو ترقی نفس سے تقویٰ کا حاصل چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک دوسری مصیبت ہمیش آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقویٰ کے متعلق بالعموم لوگوں کا نقطہ نظر بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ بیشتر

اصحاب کے نزدیک تو تقویٰ سے مراد محض لباس، وضع قطع، نشست و برخاست، اکل و شرب وغیرہ امور کے متعلق اُس ظاہری نقشہ پر اپنی زندگی کو ڈھال لینا ہے جس کے جُزئیات احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ نیز چند مذہبی اعمال کی پابندی کرنے اور معمول سے کچھ زیادہ عبادات کر لینے سے تقویٰ کی تحصیل ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقویٰ کی اس ظاہری شکل کو اختیار کر لیا ہے انہیں مُشتقی کہا جاتا سمجھا جاتا ہے اور وہ خود بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لی ہے۔ حالانکہ فی الحقیقت رُوحِ تقویٰ کی ان میں بہت کمی ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات عملی زندگی کی آزمائشوں میں ایسی ایسی غیر متقیانہ حرکات ان سے سرزد ہو جاتی ہیں جن کی بدولت تقویٰ کی اس ظاہری شکل کا بھرم بھی جاتا رہتا ہے۔ اس عام تصور سے بلند تر اور وسیع تر تصورِ تقویٰ جو خواص میں پایا جاتا ہے وہ بھی اس سے زیادہ نہیں ہے کہ انفرادی زندگی میں آدمی خُدا ترس، عبادت گزار اور ذاکر و شاکر رہے، معاملات میں دیانت، امانت، راستبازی اور حدودِ اللہ کا پابند ہو، اور دوسرے افراد کے ساتھ معاشرت میں خوش اخلاقی، ہمدردی، مواساة، انصاف اور حق رسانی کے طریقہ پر عامل رہے۔ اس محدود تصور میں وسیع تر اجتماعی مسائل کے فہم و ادراک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے بہترین صلیحان کے ہاں بھی جو ترکیبِ نفس کیا جاتا ہے اس کا فائدہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ خدا کی باغی حکومتوں کو پیمیزگارِ رعیت اور متدین ملازم بہم پہنچ جائیں۔ خود ان حکومتوں کی تعلیم و تربیت جیسی رعایا اور جیسے ملازم فراہم کرتی ہے ان میں اور تو سب قابلیتیں ہوتی ہیں مگر ایمان داری اور راست بازی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ اُن کا اچھا خاصا نقصان بھی کر دیتے ہیں۔ یہ کمی ہمارے ترکیبِ نفس کے اداروں سے پوری ہوتی ہے۔ جو غلبہ کفر کے لیے لڑنے اور نظامِ کفر کو چلانے کے لیے راستباز آدمی تیار کرتے ہیں اور کفر کی حکمرانی کے لیے وہ رعیت پیدا کرتے ہیں جو اس کے لیے کم سے کم موجبِ پریشانی ہوتی ہے۔ حد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کُلم کھلا کسی غیر الہی نظام کے قیام میں جان لڑاتا ہو تب بھی وہ جوں کا توں مُشتقی رہتا ہے، بشرطیکہ اس کی زندگی میں تقویٰ

کے وہ جزئیات پائے جاتے ہوں جن کا اُدھر ذکر ہوا ہے۔ یہ سب لازمی نتائج ہیں اُس محدود تصور کے جو ہمارے مذہبی طبقوں میں تقویٰ اور تزکیہ نفس کے متعلق خواص سے لے کر عوام تک پھیلنا چاہئے۔

(۲)

قاعدے کی بات ہے کہ انسان تیاری اُس مقصد کی مناسبت ہی سے کرتا ہے جو اُس کے پیش نظر ہو۔ تیاری بجائے خود کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ مقصد کی نوعیت ہی اُس کی نوعیت متعین کرتی ہے مقصد کی وسعت یا محدودیت کے لحاظ سے اس کا پیمانہ وسیع یا محدود ہوتا ہے اور مقصد ہی کا مزاج تیاری کے ممکن طریقوں میں سے مناسب طریقے کا انتخاب کرتا ہے۔ ایسا اوقات مختلف مقاصد کے لیے بڑی حد تک ایک ہی طرح کی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہر مقصد کے لیے وہ ناگزیر ہوتی ہیں۔ لیکن اس ظاہری مماثلت کے اندر غائر نگاہ سے دیکھا جائے تو صفات محسوس کیا جاسکتا ہے کہ مختلف مقاصد کی ملتی جلتی تیاریوں میں بھی ہر مقصد کی روح اپنی جداگانہ شان کے ساتھ کارفرما ہوتی ہے اور ابتدائی مراحلوں سے گزر کر تکمیلی مراحل چھٹنے چھٹنے قریب آتے جاتے ہیں، ان تیاریوں کے راستے بالکل ایک دوسرے سے الگ اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر دیکھیے، اسلام سازی ایک قسم کی تیاری ہے۔ آپ خواہ کسی غرض سے اسلام بنائیں، بہر حال صنعت کے چند طریقے آپ کو وہی اختیار کرنے ہوں گے جو کسی دوسری غرض کے لیے اسلام بنانے والا اختیار کرے گا۔ لیکن ابتدا ہی سے وہ مقصد جس کے لیے آپ اسلام بنا رہے ہیں، آپ کی اس تیاری کے پیمانے اور اس کی نوعیت اور اس کے مناسبات کو ان دوسرے لوگوں کی تیاریوں سے مختلف کر دے گا جو دوسرے مقاصد کے لئے کام کر رہے ہیں۔ فرض کیجئے، آپ صرف ایک فن لطیف (فائن آرٹ) کی حیثیت سے خوبصورت اسلام تیار کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کا مقصد محض اپنے اور اپنی

ذہنیت رکھتے والوں کے ذوق جمال کو تسکین دینا ہے۔ ایک دوسرا شخص پیشہ ور
اسلحہ ساز ہے۔ اور ایک تیسرا شخص اس لیے اسلحہ بناتا ہے کہ اسے ایک فوج تیار
کرتی ہے۔ اور ان جنگی ہتھیاروں سے خود اپنا جنگی مقصد حاصل کرتا ہے۔ ان تینوں
مختلف مقاصد کے لیے آپ اور دونوں اسلحہ سازی کے بہت سے مشترک طریقے اختیار
کریں گے۔ لیکن تینوں کے مقاصد کا اختلاف پہلے قدم ہی سے تینوں کی راہیں الگ کر
دے گا۔ اور تکمیلی مراحل کی طرف جتنا جتنا قدم بڑھے گا یہ راہیں ایک دوسرے سے بعید
اور بعید تر ہوتی چلی جائیں گی۔

فن لطیف ہونے کی حیثیت سے آپ جو اسلحہ سازی کریں گے اس میں آپ
کے لیے نفیس نفیس تلواریں اور بند و قیں بنانا بجائے خود مقصود ہوگا کسی دوسرے
مقصد کے لیے ان کو آلہ و ذریعہ بنانے کا کوئی سوال نہ ہوگا۔ آپ کی نگاہ میں اصل اہمیت
اسلحہ کی نفاست، خوشنمائی اور ستھرائی کی ہوگی۔ خواہ وہ کارزار میں اپنی کاٹ اور مار کے
اعتبار سے بالکل ناقص ہی کیوں نہ ثابت ہوں۔ آپ اسلحہ سازی کے طریقوں میں سے اختیار
صرف انہی طریقوں کو کریں گے جن سے لطیف ترین، تازہ ترین، حسین ترین ہتھیار بن سکیں
اور عجائب دکھا کر ہر صاحب ذوق سے داد تحسین لیں۔ ان طریقوں کی طرف تو نظر اٹھا کر
دیکھنا بھی آپ کو گوارا نہ ہوگا جن سے بھاری بھرکم ہونک اور بھیاٹک قلعہ شکن ہتھیار اور
میدان مار اسلحہ بنا کرتے ہیں۔ آپ کی تلواریں اس لیے نہ ہوں گی کہ صفوں کو اٹٹ دیں
بلکہ اس لیے ہوں گی کہ ہوا میں ریشمی رومال کاٹ دیں۔ آپ آتش بار اسلحہ آتش باری
کے لیے نہیں بلکہ آتش باری کے لیے بنائیں گے۔ آپ کی توپ اس لیے نہ ہوگی کہ میدان
جیتے بلکہ اس لیے ہوگی کہ اس کا گولہ آسمان پر جا کر پھٹے اور رنگ برنگ کے بھول برسٹے
پھر آپ کے اس کارخانے کی کشش بھی ان خریداروں کو نہ کھینچے گی جنہیں لڑنے کے لیے
ہتھیار درکار ہیں بلکہ کھینچے گی ان خوش ذوق لوگوں کو جو لڑائی بھڑائی سے کوئی دلچسپی نہیں
رکھتے، محض آپ کی طرح آرٹ کے دلدادہ ہیں۔ وہ آپ کے بنائے ہوئے اسلحہ
ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور انہیں خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر اپنے کمرہ کی زینت

بنائیں گے۔ بہت سے بہت اگر کوئی کام انہوں نے ان ہتھیاروں سے کیا بھی تو بس یہ کہ کچھ نشانہ بازی کی مشق کر لی، کچھ تلوار کے ہاتھ صاف کر لیے، کبھی کوئی جانور مار لیا اور کبھی نشانہوں کے مجمع میں سپہ گری کے کمالات دکھا کر خراج تحسین وصول کر لیا۔

رہا پیشہ ور اسلحہ ساز تو وہ اچھے سے اچھا اسلحہ بنا کر سر بازار رکھ دے گا کہ جس کا جی چاہے قیمت دے اور خرید لے جائے۔ اس کی تلوار اُس کے اپنے کام کی نہ ہوگی، خریدار کے کام کی ہوگی۔ وہ اس پر باڑھ نہ کھے گا اور خریدار اُس کی کاٹ سے فائدہ اٹھائے گا۔ ہر قسم کے خریداروں کی ضروریات کے لیے اُس کے کارخانے میں ہر قسم کے ہتھیار ملیں گے۔ شکاری شکار کے لیے، ڈاکو ڈاکہ زنی کے لیے، جہانگیر کشور کشائی کے لیے، مجاہد راہِ خدا میں جہاد کے لیے، غرض ہر ایک اپنے مقصد کے لیے وہاں سے ہتھیار پالے گا۔ وہ خود کسی مقصدِ خاص کا خادم نہ ہوگا بلکہ مقاصد و مہموں کے ہوں گے اور وہ سب کا بکساں خادم ہوگا۔ اس بے مقصد اسلحہ سازی کا اثر لازماً صنعتِ اسلحہ کے طریقوں پر بھی پڑے گا۔ فن کے معلوم و معروف طریقے تو پوری مہارت کے ساتھ اس کارخانے میں استعمال کیے جائیں گے، لیکن کارزار میں کام آنے کے لیے اسلحہ میں جن عملی خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے انہیں پیدا کرنے کا طریقہ اس پیشہ ور فن کار کو سرے سے معلوم ہی نہ ہوگا۔ اس کا حال وہی ہوگا جو پہلی جنگِ عظیم میں امریکہ کے اسلحہ ساز کارخانوں کا تھا کہ بازار کے چلتے ہوئے اسلحہ تو وہ خوب بنا سکتے تھے مگر کارزار کے عملی تجربوں سے جنگ آزمائہ فوجوں نے اسلحہ سازی میں جو کمالات پیدا کیے تھے ان کی ہوائیگ ان پیشہ ور اسلحہ سازوں کے مال کو نہ لگی تھی۔ جیسا کہ مشر لاٹینڈ جارج نے اپنی خود نوشت سوانح میں لکھا ہے، امریکہ کے اسلحہ اپنی چمک دمک اور شان و فہاست سے نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے مگر میدان کی امتحان گاہ میں ناکام ثابت ہوتے تھے۔

مخلاف اس کے جو شخص اسلحہ اس لیے بناتا ہے کہ اس کے پیش نظر ایک جنگی مقصد ہے جس کے لیے اپنی فوج کو اپنے ہی ہتھیاروں سے مسلح کرنا چاہتا ہے، اس کا معاملہ آپ کے لور اُس پیشہ ور اسلحہ ساز کے معاملہ سے قطعاً مختلف ہوگا۔ ڈھائی اور صیقل مگری

اور آتش کاری کے ابتدائی اصول اس کے ہاں بھی وہی ہوں گے جو آرٹسٹ اور پیش ور کے ہاں ہوں گے، مگر ان کا استعمال اس کے ہاں بالکل مختلف طور پر ہوگا۔ اس کو اسلحہ کی نفاست و خوشنمائی کی اتنی پروا نہ ہوگی جتنی ان کی کاٹ اور ماد کی ہوگی۔ کوئی ہتھیار چاہے کتنا ہی خوشنما ہو، اگر میدان کی آزمائش میں پورا نہ اتر سکے تو وہ اس کے کسی کام کا نہ ہوگا۔ البتہ بھونڈے سے بھونڈا ہتھیار بھی جو اس آزمائش میں پورا اتر سکے اس کی نظر میں نہایت پسندیدہ ٹھہرنے لگا۔ اُسے منظر العجائب ہتھیاروں کی حاجت نہ ہوگی، بس کارگر ہتھیار مطلوب ہوں گے۔ اُسے وہ توپ درکار ہوگی جس کا گولہ قلعوں کو پاش پاش کر دے چاہے اس سے پھول ایک بھی نہ بھڑے۔ اس کو وہ تلوار مرغوب ہوگی جو دشمن کے اندر روشنی تا کر اتر جائے چاہے چمک کا نام بھی اس میں نہ ہو۔ اور ہوا کے رومال کا ایک تار بھی وہ نہ کاٹ سکے۔ ان خوبیوں کے ساتھ اگر سُقرائی اور نفاست و خوشنمائی بھی ہو تو کیا کہنے، لیکن مقابلہ وہ کارگر مگر بھونڈے ہتھیار کو حسین ترین مگر کُند ہتھیار پر ہزاروں بے ترجیح دے گا۔ پھر وہ صنعتِ اسلحہ سازی کے معلوم و متعارف طریقوں کا غلام بھی نہ ہوگا، بلکہ میدان کے تجربوں پر انہیں پرکھے گا اور ان تجربات کی روشنی میں اصولِ صنعت کو تیار وہ سے نیا و بہتر طریقوں سے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، خواہ وہ فن کے مروجہ طریقوں کے بالکل خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر اس کا مقصد ہی یہ متعین کرے گا کہ صنعتِ اسلحہ سازی کے اصول پر جن اقسام کے ہتھیار بننے ممکن ہیں، ان میں سے وہ کس قسم کے ہتھیار بنائے اور کس قسم کے نہ بنائے۔ بہت سے وہ ہتھیار جو فنِ لطیف کی اغراض کے لیے یا پیشہ ور کی دکان کے لیے عین مطلوب ہیں، سرے سے اس کے کارخانہ کی اسکیم میں جگہ ہی نہ پائیں گے اور بہت سے ان ہتھیاروں کو اس کے ہاں نہ قریب دست جگہ ملے گی جنہیں بنانے کی ضرورت نہ فن کار محسوس کرتا ہے نہ پیشہ ور۔ پھر وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس بات کا تصور نہ کر سکے گا کہ اپنے بنائے ہوئے ہتھیار — اپنے دشمنوں کے ہاتھ پہنچ دے۔ فن کار اپنے فن میں گمن ہوتا ہے۔ اس کا کسی کارزار سے تعلق ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا دوست یا دشمن ہو۔ پیشہ ور ہر خریدار کا نیاز مند ہوتا ہے، اس کو

اس سے کیا بحث کہ خریدنے والے اس کا بنایا مال کس فرض سے خرید رہے ہیں۔ مگر یہ جنگ آزما اسلحہ ساز تو میدان میں دوست بھی رکھتا ہے اور دشمن بھی۔ اُس کے لیے تو ناممکن ہے کہ اپنا ایک تیر بھی دشمن کے ترکش میں جاتا دیکھ سکے۔ جب اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا کارخانہ دشمن کے ہاتھ پڑ کر اُس کے لیے اسلحہ بنائے گا تو یہ اُسے خود اپنے ہاتھ سے ڈائنامیٹ لگا کر اڑا دیتا ہے اور اس بات کی کچھ پروا نہیں کرتا کہ میں نے برسوں کی محنت اور اربوں روپے کے صرف سے یہ کارخانہ بنایا تھا۔

جس طرح اسلحہ سازی ایک قسم کی تیاری ہے اُسی طرح تزکیہ نفس بھی ایک قسم کی تیاری ہی ہے۔ تزکیہ کے دو معنی ہیں۔ پاک صاف کرنا اور نشوونما دینا۔ ان دونوں معنوں کے لحاظ سے تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو غیر مطلوب صفات سے پاک کیا جائے اور مطلوب صفات کی آبیاری سے ان کو پروان چڑھایا جائے۔ پس درحقیقت تزکیہ نفس اور اخلاقی تیاری دونوں ہم معنی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس طرح دوسری تمام تیاریوں کے معاملہ میں "تیاری بجائے خود" ایک مہمل چیز ہے اسی طرح یہ اخلاقی تیاری بھی بذاتِ خود مہمل ہے تاوقتیکہ یہ بات واضح طور پر متعین نہ ہو کہ تیاری کس مقصد کے لیے ہے؟ مقصد ہی اس امر کا فیصلہ کرنے والی چیز ہے کہ کونسی صفات اس کے حصول میں مانع ہیں جن سے نفس کو پاک کیا جائے اور کونسی صفات اس کے حصول میں مددگار ہیں جن کو نشوونما دینے کی سعی کی جائے۔ مقصد ہی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کس پیمانے کا انسان درکار ہے جسے بنانے کی کوشش کی جائے اور کس پیمانے کے انسان غیر مفید یا نا کافی ہیں جن کے بنانے کی یا تو کوشش ہی نہ ہو یا جن کے بن جانے پر اکتفا نہ کیا جائے۔ مقصد ہی کی نوعیت پر اس سوال کا فیصلہ بھی منحصر ہے کہ تزکیہ نفس کے طریقوں میں سے کون سا طریقہ پیمانہ مطلوب کے انسان تیار کرنے کے لئے مناسب تر ہے اور تزکیہ کی کس کس تدابیر کو کس تناسب کے ساتھ استعمال کیا جائے کہ اس پیمانہ کے انسان ڈھل سکیں؟ یہ مقصد کا سوال اس تزکیہ نفس کے مسئلے میں اتنا اہم ہے کہ نہ صرف تزکیہ کی نوعیت اور اس کے پیمانے اور اس کی منہاج ہی کا اس پر انحصار ہے بلکہ فی الحقیقت ایک

قسم کے تزکیہ اور دوسری قسم کے تزکیہ میں فرق و امتیاز بھی اس کے لحاظ سے ہوتا ہے اور مختلف اقسام کے تزکیوں کی قیمت بھی اسی کی بنا پر شخص کی جاسکتی ہے۔ بہت سے لوگ تزکیہ نفس کو بجائے خود کوئی بہت بڑی قیمتی چیز سمجھتے ہیں اس لئے مقصد سے قطع نظر کر کے بس تزکیہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ محض تزکیہ ایک بے معنی چیز ہے۔ اسی طرح بہت سے نادان فوگ اس مماثلت سے دھوکا کھا جاتے ہیں جو مختلف مقاصد کے تزکیوں کی بعض مشترک تدابیر میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بلند ترین اور صحیح ترین مقصد کے لیے جو طریقہ کسی حکیم نے اختیار کیا ہے اسے انہی طریقوں کو جب اس مقصد سے ہٹے ہوئے لوگ دوسرے پست یا غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو دیکھنے والے طرح طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ جب یہ ان طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں تو ضرور ان کا مقصد بھی وہی ہوگا جو اس حکیم کا تھا۔ کوئی گمان کرتا ہے کہ ان طریقوں کا استعمال بجائے خود محمود ہے، قطع نظر اس سے کہ کس مقصد کے لیے وہ استعمال کیا جائے۔ اور کوئی بے جاہ سادہ لوحی کی اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ یہ پست اور غلط مقاصد کے لیے تزکیہ نفس کرنے والے اس بڑے حکیم کے نسخے کی ترکیب اور تناسب میں ترمیم کر کے اس کے بعض اجزاء کو نکال کر، بعض اجزاء کی مقدار بعض دوسرے اجزاء سے بڑھا کر اور بعض بظاہر مباح اجزاء کا اپنی طرف سے اضافہ کر کے اسے اپنے مقاصد کے لیے مناسب بناتے ہیں تو وہ غریب اس نئی ترکیب کے راز کو نہیں پاسکتا اور بعینہ میں آتا ہے کہ یہ نسخہ بھی صحیح ہے۔ حالانکہ اگر باضابطہ حکیمانہ طریقہ سے تزکیہ نفس کے مسئلے کا مطالعہ کیا جائے، مقاصد کے لحاظ سے تزکیوں کی انواع و اقسام میں امتیاز کیا جائے اور تدابیر تزکیہ کا اس اعتبار سے جائزہ لیا جائے کہ مختلف نوعیت کے تزکیوں میں بعض مشترک تدبیروں کا استعمال کس طرح مختلف طور پر ہوا کرتا ہے، ہر نوعیت کے تزکیہ میں ان تدابیر کی رُوح دوسری نوعیتوں کے تزکیوں سے کس قدر مختلف ہوتی ہے، اور ان تدابیر کے تناسب کا تزکیہ کے مزاج میں کتنا دخل ہے، تو اس قسم کی ساری غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں اور حقیقت بالکل نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔

اسلمہ سازی کی جو مثال ابھی ہم نے اوپر دی ہے اگر آپ اُسے نظر میں رکھیں اور پھر اس مسئلہ پر غور کریں تو سارا معاملہ باسانی آپ کی سمجھ میں آسکتا ہے۔ آپ اس مثال میں ہتھیار کی جگہ انسان کو رکھ دیں اور اسلمہ ساز کے مقام پر اُس شخص کو رکھ دیں جو تہذیب سے انسانوں کو تیار کرنا چاہتا ہے۔ لامحالہ یہاں بھی سب سے پہلے وہی سوال پیدا ہوگا جو اسلمہ سازی کے معاملہ میں پیدا ہوا کہ یہ شخص آخر کس غرض کے لیے انسان تیار کرنا چاہتا ہے؟ انسان سازی آرٹ کے نظر سے بھی ہو سکتی ہے اور پیشہ ورانہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس غرض سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دنیا میں خود اپنی ایک اسکیم رکھتے ہیں اور اپنے تیار کیے ہوئے انسانوں کی طاعت سے اس کو جاری کر کے اپنے دنیوی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس غرض سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دنیا میں خدا کی اسکیم کو جاری رکھنے اُس کی رضا کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان تمام مختلف اغراض کے لیے جو انسان سازی کی جائے گی اس میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی۔ مثلاً متعدد انسانی صفات ایسی پائی جائیں گی جنہیں سب یا اکثر انسان ساز دُور کرنا چاہیں گے۔ کیونکہ وہ ان سب کی یا اکثر کی جگہ گانہ اغراض کے حصول میں مانع ہوتی ہیں۔ اسی طرح متعدد صفات ایسی ملیں گی جنہیں وہ سب یا اکثر نشوونما دینے کے خواہشمند ہوں گے کیونکہ انکی الگ الگ اغراض کے حصول میں مددگار ہوتی ہیں اسی طرح اخلاقی تیاری کی بہت سی تدبیریں بھی آپ ایک غرض انسان سازی میں وہی پائیں گے جو دوسری غرض کی انسان سازی میں پائیں گے۔ لیکن ان ظاہری مماثلتوں کے باوجود مختلف اقسام کی انسان سازی کے مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہی رہیں گے، اس لیے کہ غرض و مقصد کا اختلاف اُن کے راستوں کو لازماً جدا کر دے گا۔ جن صفات کو غیر مطلوب سمجھنے میں یہ سب متفق ہوں گے۔ ان کے غیر مطلوب ہونے کی وجہ ہر ایک کی نگاہ میں دوسرے سے مختلف ہوگی، ان کی غیر محمودیت کے مراتب بھی سب کے ہاں یکساں نہ ہوں گے اور اُن کے سوا بہت سی صفات ایسی ملیں گی جو ایک کے ہاں سخت مذموم ہوں گی اور دوسرے کے ہاں صفات مذمومہ کی فہرست میں سرے سے ان کا ذکر تک نہ ملے گا۔ پس نہ صرف

یہ کہ مشترک صفاتِ مذمومہ کے مذموم ہونے میں ہر ایک کا نقطہ نظر دوسرے سے مختلف ہوگا بلکہ کُلّی حیثیت سے ایک کی صفاتِ مذمومہ کا مجموعہ دوسرے کے مجموعہ سے مختلف پایا جائے گا۔ یہی صورت حال صفاتِ مطلوبہ کے معاملہ میں آپ دیکھیں گے کہ صفات کے مطلوب ہونے کی وجہ میں یہ سب غیر متفق ہوں گے، اُن کے مراتبِ مطلوبیت و محبوبیت میں بھی ان کے درمیان اتفاق نہ ہوگا، اور ایک کی صفاتِ مطلوبہ کا مجموعہ دوسرے کے مجموعہ سے نہ ملے گا۔ اسی طرح تدابیر میں آپ دیکھیں گے کہ مشترک تدابیر میں بھی ہر ایک کے ہاں دوسرے سے مختلف مدعا کار فرما ہوگی، اُن کی اہمیت کے مدارج میں بھی اختلاف ہوگا اور مجموعی حیثیت سے ایک کا نظام انسان سازی اپنی ترکیب اور اپنی تدابیر کے تناسب میں دوسرے کے نظام انسان سازی سے بالکل غیر مشابہ ہوگا۔

انسان سازی اگرچہ نام کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے لیکن دیکھیے غرض و مقصد کے اختلاف سے مختلف قسم کے انسانوں میں کتنا بڑا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس کے ان مختلف اسکولوں میں ہم فرق کیسے کریں گے اور کیسے یہ تعین کریں گے کہ ان میں سے کون محض آرٹسٹ ہے اور کون پیشہ ور ہے، کون دنیا میں اپنی اسکیم چلانے کے لیے جدوجہد کرنا چاہتا ہے اور کون خدا کی اسکیم کو جاری کرنے کے لیے سعی و عمل کے میدان میں اترنا چاہتا ہے؟ یہ فرق و امتیاز ظاہر ہے کہ دو ہی طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ہم ہر اسکول کے نظامِ تزکیہ کا جائزہ لیں دوسرے یہ کہ ہم ہر اسکول کے طرزِ عمل کو دیکھیں۔

آرٹسٹ کا امتیازی وصف یہ ہوتا ہے کہ خوش ذوق، حُسن، لطافت، کمالاتِ معنوی، ظہورِ عجائب اور مشاہدہ بحالِ معنوی اس کے نظام کی بنیادی قدیم ہوتی ہیں۔ اس لیے آرٹسٹ کے نقطہ نظر سے تزکیہ نفس کے چوتھے اسکول قائم ہوں گے اُن میں لائقِ تہنیت چیزیں زیادہ نمایاں ہوں گی۔ اُن کے ہاں صفاتِ مذمومہ کی فہرست اس لحاظ سے مرتب ہوگی کہ جو صفات آرٹسٹ کے نقطہ نظر سے جتنی زیادہ مذموم ہیں ان کے دور کرنے پر اتنا ہی زیادہ توجہ دیا جائے گا! طہارت، لطافت، آداب (ایسی کیٹ) اوصاف

(فیشن) اور اسی نوعیت کی دوسری چیزوں میں مقرر صوابیوں سے معمولی انحراف کو بھی وہ بڑے معاصی میں شمار کریں گے۔ جن صفات سے اُن کے نزدیک روح کی پروانہ میں فرق آتا ہے یا جو صفات لطائف کے کھلنے میں مانع ہوتی ہیں، یا جن سے کمالات معنوی کا حصول نہیں ہو سکتا، وہ اُن کے ہاں اصلی صفات غیر محمود قرار پائیں گی۔ اسی طرح صفات محمودہ میں بھی آپ اُن کی پوری فہرست پر آرٹ کو مسلط پائیں گے۔ آپ کو صریح طور پر محسوس ہو گا کہ ان کو زیادہ تر دلچسپی زندگی کے حُسن سے ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ کچھ چاہتے ہیں تو صرف وہ اخلاقی خوبیاں جن سے نفس میں لطیف قوتیں پیدا ہوں، عالم بالا کی طرف پروانہ کی طاقت آئے اور ماورائے مادہ لذتوں کے ادراک کی صلاحیت نشوونما پائے۔ گویا کہ ایک نفیس ریڈیو سیٹ بنانا چاہتے ہیں جو نہایت متناسب اور خوش وضع بھی ہو اور لطیف ترین آوازوں کو بھی اخذ کرے۔ یا ایک خوبصورت کیمرا بنانا چاہتے ہیں جو مستحضر بھی ہو اور جس کی پلیٹ پر لطیف ترین صورتیں ترسیم بھی ہو سکیں۔ ان کے لیے دنیا میں کرنے کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی خاطر انہیں خارج کی طاقتوں سے کشمکش اور مقابلہ پیش آئے، جس میں ذمہ داریوں کا بوجھ سہارنے کی طاقت درکار ہو، جس میں تمدن، معاشرت، سیاست اور تہذیب افکار و اعمال کے مسائل سے انہیں دوچار ہونا پڑے، اور کسی ایسا جانی اسکیم کو مزاحمتوں اور مخالفتوں کے علی الرغم نافذ کرنے کی ضرورت ہو۔ اس لیے صفات محمودہ و غیر محمودہ کے اُس پورے شعبے کا نوٹس نہیں لیتے جو دنیا کے میدانِ کارزار میں ایک مستعین مقصد لے کر اترنے والے کے نقطہ نظر سے مطلوب یا غیر مطلوب ہوا کرتی ہیں۔ انہیں عبادت کی مضبوطی سے بحث نہیں، صرف اُس کی زینت، اُس کے تناسب اور اُس کے رنگ و روغن اور نقش و نگار سے بحث ہے۔ ان کو سیرت کا زور اور صلاحیت مطلوب نہیں، محض اُس کا حُسن مطلوب ہے۔ ان کو نفس کی وہ زبردست طاقتیں درکار نہیں جن سے وہ دنیا میں بھاری ذمہ داریوں کو سنبھالنے اور بڑے کام انجام دینے کے لیے تیار ہو، بلکہ وہ لطیف قوتیں مطلوب ہیں جن سے وہ کشفِ صدور، کشفِ قیود اور اکِ لطائفِ غیبی اور اسی

نوع کی دوسری چیزوں پر قادر ہو جائے۔ اس لیے ہی وہ تدابیر تزکیہ میں سے صرف انہی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو ان کی اس غرض کے لیے موزوں ہوتی ہیں۔ مسلمان آرٹسٹ ہوں یا غیر مسلم آرٹسٹ، سب کی غرض ان تدابیر سے فی الجملہ ایک ہی ہے اور سب کے ہاں ان تدابیر کا مزاج یکساں ہے۔ فرق اگر ہے تو یہ کہ مسلمان آرٹسٹ ان تدابیر کا انتخاب اسلام کے مجموعہ تدابیر میں سے کرتا ہے، ان کے پورے مجموعہ میں سے (جو کسی اور غرض کے لیے ایک اور ہی تنصیب سے بنایا گیا تھا)۔ الگ نکال کر اپنے لیے مفید مطلب بناتا ہے۔ ان کے ساتھ اُسی مزاج کی کچھ دوسری تدبیروں کا، (کبھی بشرطِ اِباحۃ) اور کبھی بلا شرطِ اِباحۃ) جوڑ لگاتا ہے اور اس طرح وہ نفوسِ زکیۃ تیار کرتا ہے جو اس کے آرٹ کے نقطہ نظر سے مثالی نفوس ہوتے ہیں۔

اب پیشہ ور مزی کی کو لیجیے۔ اس کے ہاں آپ نصب العین کو بڑی حد تک مفتو و پائیں گے۔ اس کے معامل میں آپ کو ہر ماڈل کے نفوسِ زکیۃ مل جائیں گے۔ وہ کوشش کرے گا اُن صفاتِ قبیحہ کو دور کرنے کی جو تزکیۃ کی منڈی میں غیر مطلوب ہیں اور پورا زور صرف کر دے گا اُن صفاتِ حسہ کو نشوونما دینے پر جن کی اس بازار میں مانگ پائی جاتی ہے۔ اسی غرض کے لیے وہ تزکیۃ کی چند مناسب تدابیر اختیار کرے گا، پھر ان تدبیروں سے جو نفوسِ زکیۃ تیار ہوں گے ان کو چھوڑ دے گا کہ بازار میں جہاں کھپ سکیں، کھپ جائیں۔ اس کا حال پیشہ ور اسلام ساز کا ہوگا جسے اس بات کی کوئی پروا نہیں ہوتی کہ اُس کی صیقل کی ہوئی تلوار میں کس کمر میں بند ہوتی ہیں، اس لیے کہ دنیا کے میدانِ کارزار میں اُس کی نہ کسی سے جنگ ہے، نہ دشمنی۔ وہ اس رزم گاہ میں ایک غیر جانبدار کارگیر ہے جس کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اچھے اچھے پرہیزگار فرض شناس، متدین، خوش معاملہ آدمی تیار کر دے۔ اب اگر یہ اُس کے کارخانے کا مارکہ پیشانی پر لپے ہوئے، کسی ظالم کی پولیس میں "متقی" تھانہ دار بن جائیں، یا کسی طاغوت کی عدالت میں غیر الہی بلکہ مریخِ عدالتِ شریعتِ الہی کی بنیاد پر مقدمہ لڑنے والے "متدین" وکیل یا خود فیصلہ کرنے والے "پرہیزگار" طاغوت بن جائیں، یا اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اُن میدانوں میں دھاوے ماریں جہاں

عملاً اللہ کے کھلے باغیوں کی کبریائی قائم ہوتی ہو تو اس میں کچھ مفنقہ نہیں! بلکہ ایسے جتنے کامیاب پُرنزائے اُس کی خانقاہ سے منسوب ہوں گے اُسی قدر زیادہ اس کی کامیابی کی شہادت فراہم ہوگی۔ اس کی اصل کامیابی یہی ہے کہ اس کے تیار کیے ہوئے پُرنزائے خدا کی یاد اور اُس کے خوف سے پائیداری حاصل کر کے خود خدا ہی کے باغیوں کی مشین میں نہایت خوبی کے ساتھ نصب ہو جائیں اور ان باغیوں کے اپنے ڈھالے ہوئے پُرنزوں سے بھی کچھ نہ یادہ ہی قابلِ اعتماد ثابت ہوں۔

اس کاروبار میں یہ پیشہ ور مزرگی نہ محض اخلاقی حُسن و قبح کے معیار کو اور نہ صرف تدا بیر تزکیہ کے نظام کو اپنے پیشہ کے مزاج پر ڈھالتا ہے، بلکہ ایک الگ نظریہ زندگی اور ایک گورا فلسفہ حیات وضع کر دیتا ہے جس کے بغیر اس کا یہ پیشہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اُس کے ساختہ پر داختہ انسانوں کے دماغ اس تصور کی پیداوار کے لیے بالکل بنجر ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں وہ اپنا بھی کوئی نظام زندگی رکھتے ہیں جسے دوسرے نظاموں کے بجائے اپنا نظام قائم کرنے کے لیے انہیں مجاہدہ کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس وہ انہیں ہر نظام غالب میں بسہولت رہتے اور اس سے سازگاری کرنے اور اُس کے اندر گھپ جانے کے لیے تیار کرتا ہے اور مذہب، اخلاق، روحانیت اور تہذیب کا ایک ایسا مناسب خلاصہ نکال کر انہیں دے دیتا ہے جسے ساتھ رکھ کر وہ ہر نظام فاسد کے جزو وصال بن سکتے ہیں۔

دنیوی مقصد کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جن کے پیش نظر اپنا یا اپنے خاندان یا طبقے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ وہ بھی جو حبِ قوم یا حبِ وطن کی بنا پر ایک مقصد کے کراٹھتے ہیں اور وہ بھی مجرد انسانی مفاد کے لیے کوئی اسکیم چلاتا چاہتے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض کسی روحانی و اخلاقی مذہب کو مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے۔ جزئیات میں ان سب کے طریقِ انسان سازی میں کافی فرق معلوم ہوتا ہے، لیکن بحیثیتِ مجموعی ان سب کی مشترک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اس حیثیت سے کم ہی دیکھتے ہیں کہ وہ انسان ہے۔ اُس کے

ساتھ نہ زیادہ تر دلچسپی انہیں اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ وہ ان کے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ وہ انسان نہیں بناتے بلکہ اپنی اسکیم کے آلات اور اپنی جنگ کے ہتھیار بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صفات محمودہ و غیر محمودہ میں سے وہ صفات ان کی فہرست میں جگہ نہیں پاتیں جو انسانیت کے لحاظ سے محمود و غیر محمود ہیں۔ ایسی کچھ صفات سے وہ تعرض بھی کرتے ہیں تو انسانیت کے لحاظ سے نہیں بلکہ محض افادیت کے لحاظ سے۔ دراصل ان کی پوری فہرست اخلاق اس بنیاد پر مرتب ہوتی ہے کہ اُن کی اس اسکیم کے نفاذ کا آلہ ہونے کی حیثیت سے انسان میں کونسی صفات ہونی چاہئیں اور کونسی نہ ہونی چاہئیں۔ اسی بنیاد پر وہ اپنا نظام تزکیہ و تربیت تعمیر کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے اس نظام انسان سازی کے مزاج کو سمجھنا چاہیں تو صرف ایک بات اُس کی مکمل تشخیص کے لیے کافی ہے اور وہ یہ ہے کہ فی الواقع جو صفات انسانیتِ عالیہ کی خصوصیات ہیں سے ہیں اُن کو بھی یہ نظام اس طور پر اپنے تربیت یافتہ انسانوں میں پروش کرتا ہے کہ وہ شرفِ انسانیت کے بجائے محض ایک ہتھیار کی خوبی بن کر رہ جاتی ہیں مثلاً صبر کہ وہ بہترین انسانی صفات میں سے ہے۔ مگر یہ نظام جن انسانوں میں اتنا صبر پیدا کرتا ہے کہ وہ بموں کی بارش میں بھی ڈٹے رہتے ہیں اُن کے اندر اتنا بھی صبر پیدا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی خواہشاتِ نفسانی کے معمول سے تعلق ہی کے مقابلہ میں ٹھہر جائیں۔

ان سب سے مختلف معاملہ اس شخص کا ہے جو انسان کو اس غرض کے لیے تیار کرنا چاہتا ہو کہ وہ خدا کے امتحان میں کامیاب ہو اور اُس منصبِ خلافت کا جو خدا نے انسان کے سپرد کیا ہے پورا پورا حق ادا کر کے خدا کی رضا کو پہنچے۔ اس غرض کے لیے وہ اخلاق کے مسئلے کو اُس وسعت کے ساتھ اور پھر اُس جزر سی و باریک بینی کے ساتھ دیکھے گا جس کے ساتھ کوئی دوسرا اُسے نہیں دیکھتا۔ وہ اُس پورے دائرہ زندگی کی پیمائش کرے گا جس میں انسان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اُس دائرے کے ہر حصے کے متعلق تحقیق کرے گا کہ کس حصہ میں کس پہلو سے آزمائش ہے اور اس آزمائش میں کامیابی کا مدار کس چیز پر ہے۔ پھر بحیثیت مجموعی پوری زندگی کے امتحان کے متعلق یہ شخص کرے گا کہ اس میں فی الواقع

اللہ تعالیٰ کا وہ نشانہ کیا ہے جسے پورا کرنے پر ہی انسان کی کامیابی منحصر ہے۔ پھر اسی نقطہ نگاہ سے وہ یہ دیکھے گا کہ انسان کے اندر اور اس کے باہر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کی کامیابی کی راہ میں سبوتاہ ہوتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا سبوتاہ ہونے کی حیثیت سے کیا مرتبہ ہے اور اسی طرح باطن و خارج میں کیا چیزیں اس کی کامیابی کے لیے مفید و معاون ہیں اور اس اقدامِ بہت و معاونت کے اعتبار سے ان کے کیا مدارج ہیں یہی ہے بنیاد ہے جس پر وہ مطلوب و غیر مطلوب امور کی فہرست مرتب کرے گا اور اسی بنیاد پر ان امور کا تعین بھی کرے گا کہ کونسی چیز کس درجہ میں مطلوب و غیر مطلوب ہے اور اسے حاصل کرنے یا مٹانے پر کتنا زور صرف کرنا چاہیے۔ پھر یہی وہ بنیاد ہے جس پر وہ تزکیہ کی تدابیر کا انتخاب کرے گا۔ اس کے نظامِ تزکیہ میں ایسی تمام تدابیر جمع ہوں گی جن سے انسان کی کامیابی کے باطنی موانع دور ہوں اور اس کے اندر خارجی موانع کو ہٹانے اور مٹانے کا عزم اور نبل بوتا نشو و نما پاسکے۔ نیز جن سے وہ چیزیں اُس کے باطن میں ابھریں اور ترقی کریں جو اس کی کامیابی میں مددگار ہو سکتی ہیں اور ان چیزوں کو وہ حاصل کرنے اور ترقی دینے کا مشتاق اور اہل بن جائے جو خارج میں اس کے لیے موجب فوز و فلاح ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ وہ ایسی تمام تدبیروں کو اپنے نظام میں جمع کرے گا بلکہ درحقیقت اس کے نظام میں ان تمام تدبیروں کے اندر اسی مقصد کی روح کار فرما ہوگی اور اسی مقصد کو ملحوظ رکھ کر وہ ان تدبیروں کو ایک تناسب کے ساتھ اپنے نظامِ تزکیہ میں جگہ دے گا۔

یہی آخری قسم کا تزکیہ نفسِ اسلامی تزکیہ نفس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نظامِ تزکیہ کے مصطلحات اور اس کے بعض اجزاء کسی دوسری نوعیت کے نظامِ تزکیہ میں بھی پائے جائیں۔ لیکن سخت غلطی پر ہوگا وہ شخص جو محض اتنی مماثلت دیکھ کر اسے اسلامی تزکیہ نفس سمجھ بیٹھے گا۔ خوب سمجھ لیجیے کہ جہاں مطلوب اور غیر مطلوب اشیاء کی فہرست میں اسلام کی فہرست سے کچھ کمی بیشی پائی جاتی ہے، جہاں ان کے مراتبِ مطلوبیت و غیر مطلوبیت میں بھی کچھ اُلٹ بھیر ہے، جہاں تزکیہ نفس کے کام میں آرٹ یا پیشہ فدی یا دُنیا طلبی کا رنگ پایا جاتا ہے، اور جہاں تدابیرِ تزکیہ میں اور ان کے اس تناسب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے قائم کیا تھا، تصرف بھی کیا گیا ہے، وہاں ضرور مقصد تزکیہ بدل گیا ہے اور مقصد کے بدل جانے کی وجہ سے نوعیت تزکیہ بھی بدل چکی ہے۔ ایسا تزکیہ نفس خواہ اُس میں تقویٰ اور طہارت کی کتنی ہی گفتگو ہو، اور خواہ اس میں اسلامی تزکیہ نفس کے مقدس ترین رُزاً کتنے ہی مبالغے کے ساتھ شامل کیے گئے ہوں، بہر حال اُس قدر کا مستحق نہیں ہو سکتا جو صرف اسلامی تزکیہ نفس ہی کے لیے مختص ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی مقصد کے لیے لڑنے والے نے اگر تلوار پر صیقل کا ایک ایک ہاتھ مارنے کو بڑے اجر و ثواب کا کام قرار دیا ہو، تو یہ اجر و ثواب کا حکم ہرگز وہاں چسپاں نہ ہوگا جہاں محض آرٹ کے طور پر صیقل کے ہاتھ مارے جاتے ہیں یا جہاں اُس کے دشمن کے لیے تلواریں صیقل کی جا رہی ہوں۔

(۳)

طرز زبان میں تزکیہ کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تطہیر، یعنی پاک صاف کرنا۔ دوسرے تنبیہ، یعنی نشوونما دینا، بڑھانا اور ترقی دینا۔ پس تزکیہ نفس کا مفہوم یہ ہوا کہ نفس کو بُری صفات سے پاک کیا جائے اور اچھی صفات کی آبیاری سے اس کو نشوونما دیا جائے۔

یہ بعینہ وہی چیز ہے جس کو آج کل کی زبان میں تربیت اور تعمیر سیرت کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس سے مقصود اُس طرز کے انسان تیار کرنا مطلوب ہوتا ہے جو کسی کو مطلوب ہوں۔

اس تزکیہ و تربیت بالفاظ دیگر، انسان سازی کی شکل متعین کرنے والی چیز، جیسا کہ ہم ان صفحات میں اس سے پہلے بتفصیل بیان کر چکے ہیں، وہ نصب العین ہے جو انسان تیار کرنے والے کے پیش نظر ہو، جیسا نصب العین اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ ویسے ہی آدمی وہ تیار کرنا چاہتا ہے۔ اور جیسے آدمی وہ تیار کرنا چاہتا ہے اس کے لحاظ

سے وہ یہ طے کرنا چاہتا ہے کہ کونسی صفات اصل نصب العین کی ضد اور اس کے حصول میں مانع ہیں اور کونسی صفات اس سے مطابقت رکھتی ہیں اور اس کے حصول میں مددگار ہیں۔ پھر اسی کے لحاظ سے وہ ایسی تدابیر اختیار کرتا ہے جن سے غیر مطلوب صفات کو بے اثر یا مٹا دیتا ہے اور مطلوب صفات کو ابھارتا اور نشوونما دیتا جاتے۔

اب اگر ہم اسلامی تزکیہ نفس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس نصب العین کو جاننا چاہیے جو انسان ساری میں اسلام کے پیش نظر ہے۔ اس باب میں اللہ اور اس کے رسولؐ نے اپنے مدعا کی توضیح ایسے واضح طریقے سے کی ہے کہ کسی التباس و اشتباہ کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (البینہ)

(ترجمہ) اُن کو اس کے سوا اور کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے، پوری طرح یکسو ہو کر۔

اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندگی کا معیار مطلوب یہ بیان فرماتے ہیں:

الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك۔

(ترجمہ) آخری یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح کر کہ گویا تو اُسے دیکھ رہا ہے، یا اگر اس حد تک نہیں تو کم از کم اس احساس کے ساتھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

پھر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ

يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (آل عمران - ۱۱)

(ترجمہ) اور چاہیے کہ تم سے ایک ایسا گروہ وجود میں آئے جو نیکی کی طرف دعوت دے، بھلائی کا حکم دے اور بُرائی سے روکے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام ایسے انسان تیار کرنا چاہتا ہے جو فرداً فرداً اپنی گردن سے تمام اطاعتوں اور تمام بندگیوں کے حلقے اتار کر خالص اللہ کی بندگی و غلامی کا حلقہ کسی مجبوری کے بغیر آپ اپنی ہی رضا و رغبت سے پہن لیں اور پھر اللہ کی اطاعت و

خدمت اُس نوکر کی سی انتہائی وفاداری اور خوف و خشیت اور حُسن کارکردگی کے ساتھ کریں جو اپنے آقا کو سامنے کھڑا دیکھ کر یا یہ محسوس کر کے کہ آقا کی نگاہ اُس پر ہے، زیادہ سے زیادہ بہتر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دُعا کرتا ہے کہ اس کی کمٹی بات آقا غیب کی موجب نہ ہو۔ پھر اس قسم کے افراد کو جو ذکر اسلام ایک ایسا منظم گروہ وجود میں لانا چاہتا ہے جو دنیا کو خیر کی طرف بلانے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اُٹھے جس کی ساری جدوجہد اور سعی و عمل صرف اس لیے ہو کہ دنیا سے فساد، جو اللہ کو مبغوض ہے مٹ جائے اور خیر و صلاح جو اللہ کو محبوب ہے، اس کی جگہ قائم ہو جو خیر کا علم ہاتھ میں لے کر دنیا بھر سے اس کے لیے رُطبانے پر بہا ہو اور سارے جہان سے اس کی کشمکش اور نزاع صرف اسی ایک بات پر ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اس کے آگے سارے کلمے دب کر جائیں۔ اسلام جو تزکیہ نفس کرتا ہے وہ اسی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ اس کے نزدیک اللہ کے امتحان میں انسان کی کامیابی اور اللہ کے قُرب سے اس کی سرفرازی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ اُس کی عبادتِ کامل ہو اور وہ انفرادی و اجتماعی طاقت سے زمین پر اللہ کے منشاء یعنی قیامِ حُسنات و ازالہِ سُئیات کو پورا کرے۔ اسی مقصد کی مناسبت سے اسلام نے انسانی صفات کو محمود اور غیر محمود، اور مطلوب اور غیر مطلوب میں تقسیم کیا ہے۔ فرد اور جماعت دونوں میں جو صفات عبادت کی فائدہ ہیں اور اقامتِ حق کی سعی میں مدد ملتی ہے وہی اسلام کی نگاہ میں محمود ہیں اور فرد اور جماعت کو ان سے آراستہ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن و حدیث کا اگر غائر مطالعہ کیا جائے تو پوری تفصیل کے ساتھ ان صفاتِ محمودہ اور غیر محمودہ کی ایک مکمل فہرست بنائی جاسکتی ہے۔ اور ان تدابیر کا بھی پورا خاکہ مرتب کیا جاسکتا ہے جو اللہ اور اُس کے رسول نے تزکیہ نفس کے لیے تجویز کی ہیں۔ یہ چیز اس قدر واضح اور مکمل طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہمیں مل جاتی ہے کہ اس سے باہر کہیں اور اسے تلاش کرنے کی قطعاً کوئی حاجت باقی نہیں رہتی، البتہ جس کے پیش نظر اسلام کے مقصد سے الگ کچھ دوسرے مقاصد ہوں۔ بلاشبہ اس منبع میں اپنی پیاس بجھانے والی چیز نہیں پاسکتا اور مجبوراً اُسے دوسرے چشموں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

تائیل قرآن کے صحیح اصول

(ایک امریکن پروفیسر کا خط اور اُس کا جواب)

پچھلے دنوں امریکہ کی نقشب یونیورسٹی (Tufts University) کے ایک پروفیسر ڈاکٹر فریڈلینڈ ایبٹ (Freeland I. Abbott) نے ہمارے پاس چند سوالات اس درخواست کے ساتھ بھیجے تھے کہ ہم ان کا مفصل جواب دے کر ان مشکلات کو رفع کریں جو انہیں فہم قرآن کے معاملہ میں پیش آرہی ہیں۔ یہ سوال نامہ اور اس کا جواب چونکہ قرآن مجید کے دوسرے طالب علموں کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان صفحات میں اسے درج کیا جا رہا ہے۔

صاحب موصوف لکھتے ہیں:

”اسلام کو سمجھنے کی کوشش میں جس مسئلہ کو میں نے سب سے زیادہ پریشان کن پایادہ قرآن کی تائیل و تعمیر کا مسئلہ ہے۔ ذیل کے سوالات میں نے اس غرض کیلئے مرتب کیے ہیں کہ اس معاملے میں میرے ذہن کی الجھن کو صاف کیا جائے۔ میں نے ایک مخصوص مسئلہ کو اپنے سوالات کا محور صرف اس لیے بتایا ہے کہ تائیل قرآن کے اصولوں کو جاننے کے ساتھ یہ بھی معلوم کر سکوں کہ مخصوص مسائل پر ان اصولوں کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے۔“

قرآن کہتا ہے: ”وہ میں کوئی جز نہیں ہے۔“ (بقرہ - آیت ۱۲۵) میں پر حسب ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں:

(۱) کیا ایران میں بہائیوں کا استیصال اس آیت کے خلاف نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں؟ کیا پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف لٹکاے اس آیت کے خلاف نہ تھے؟ اگر نہ تھے تو کیوں؟

(۱۲) اکراہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ لفظ قہر (coercion) سے زیادہ وسیع نہیں ہے؟ اگر موجودہ زمانے کی ایک ریاست میں مسلمانوں کو ٹیکس میں رعایات ملیں یا شہریت کے زیادہ فوائد حاصل ہوں تو کیا یہ بھی غیر مسلموں کے حق میں اکراہ نہ ہوگا؟ یقیناً ایک ایسا ناجر جو تھوڑے منافع پر کام کر رہا ہو، اپنی روزی محفوظ رکھنے کے لیے ایسے حالات میں اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔

(۱۳) کیا یہاں لفظ دین * اپنے عام وسیع تر معنوں کی یہ نسبت محدود تر معنوں میں استعمال ہوا ہے؟

(۱۴) اس آیت کا ایک مفسر کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت کی جادہ ہی ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو انہیں اس اصول کی پیروی کرنی چاہیے کہ دین میں جبر سے کام نہ لیا جائے۔ یہ مفسر اس آیت کے حکم کو صرف اُس حالت کیلئے کیوں مخصوص کرتا ہے جب کہ مسلمان اقتدار رکھتے ہوں؟ کیا آپ اس تاویل سے اتفاق کرتے ہیں؟

(۱۵) اگر آپ کو بھی اس سے اتفاق ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک جبر سے کام لے سکتے ہیں جب تک کہ انہیں اقتدار حاصل نہ ہو جائے؟

(۱۶) اگر ایک اسلامی ریاست میں ایک مرتد واجب القتل ہے تو پھر کیا یہ دین میں جبر کا استعمال نہیں ہے؟

قرآن کہتا ہے وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی۔ اُس کی کچھ آیات محکم ہیں اور وہی کتاب کی اصل و بنیاد ہیں۔ وہ مری متشابہات ہیں۔ سو جس لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس کتاب کی اُن آیات کے پیچھے پڑے بہتے ہیں جو متشابہ ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور اُن کو معنی پہناتیں۔ (آل عمران - آیت ۷۵)

(۱۷) کیا یہ صحیح ہے کہ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کے معنی صاف اور صریح ہیں اور اس بنا پر ان کی تاویل و تفسیر کی حاجت نہیں ہے؟ اگر بات یہی

ہے تو کیا یہ فرض کر لیا جائے گا کہ ان کے معنی سب لوگوں پر واضح ہیں؟ اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں اور ایک ہی درجے کا تعقل رکھتے ہیں؟

نہ، کیا آیت لا اکراہ فی الدین محکم ہے؟ اگر نہیں ہے تو چند ایسی آیتوں کی نشاندہی کیجیے جو قطعی طور پر صریح الدلائل ہیں۔

(۹) سورۃ نساء کی تیسری آیت جس میں تعدد ازدواج کی اجازت مذکور ہے محکم ہے یا تشابہ؟ اگر وہ محکم ہے تو اس کے معنی میں اتنا اختلاف کیوں ہے اور اس کی اتنی مختلف تاویلیں کیوں کی جاتی ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ اس کے معنی بالکل صاف ہیں تو کیا اس کی کوئی ضرورت ہے کہ وہ حدیث کی طرف رجوع کرے؟ (۱۰) واضح رہے کہ میں بجائے خود تعدد ازدواج کے مسئلے سے دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ یہاں زیر بحث قرآن کی تاویل کا مسئلہ ہے۔

(۱۰) جب قرآن کی مختلف آیات ایک ہی موضوع سے متعلق ہوں اور ان کا مضمون ایک دوسرے سے مختلف پایا جائے تو ایک آدمی کس طرح فیصلہ کرے کہ ان میں سے کونسی آیت کس کی ناسخ ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک آیت بعد میں نازل ہوئی ہے تو کیا یہ بات اسے ناسخ قرار دینے کے لیے کافی ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو کیا قرآن کو تاریخ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے مرتب کرنا مفید نہ ہوگا؟ (۱۱) کیا ایک اسلامی ریاست میں افراد کو یہ حق ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک آیات محکمات کے جو معنی خود سمجھتا ہو ان کی پیروی کرے؟ کیا اس کو یہ حق ہوگا کہ ان آیات کی کسی ایسی تعبیر کو ماننے سے انکار کر دے جو اس کی ذاتی تعبیر سے مختلف ہو؟ خواہ وہ حکومت کے مفروضہ کے کسی کیش ہی نے کیوں نہ کی ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۷ کا فائدہ کیا ہے؟

(۱۲) بائبل کی کتاب رسولوں کے احوال (باب ۱۰) میں ہے کہ تمام چار پاؤں والے جانور حلال ہیں۔ بحکات اس کے بائبل کا جہد نامہ قدیم اور قرآن دونوں بعض

حانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اگر یہ سب کتابیں خدا کی طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوئی ہیں تو مسلمان ان کے اس اختلاف کی کیا توجیہ کرتے ہیں؟ (واضح رہے کہ مجھے کسی خاص قسم کے گوشت کے کھانے یا نہ کھانے سے دلچسپی نہیں ہے بلکہ میں اس تضاد کو رفع کرنا چاہتا ہوں جو کتب آسمانی میں پایا جاتا ہے یا مجھے محسوس ہوتا ہے)

(۱۳) تبلیغ کے لیے اسلام کے جوش کو کس طرح حق بجانب ٹھیرایا جاسکتا ہے۔ جب کہ قرآن کہتا ہے کہ مختلف امتوں کے لیے خدا نے مختلف طریقے مقوٰیہ ہیں اور یہ سب طریقے خدا ہی کے ہیں؟

(۱۴) کیا عالم طبعی کے متعلق انسان کا دوز افزوں علم (بذریعہ طبعیات، کیمیا، ہیئت وغیرہ) انسان کو قرآن نہ یاد اچھی طرح سمجھنے کے قابل بنا دیتا ہے؟

(۱۵) قرآن جگہ جگہ یہودی اور مسیحی کتب مقدسہ کو الہامی کتابوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ مگر بائبل کے بہت سے علماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کتابیں محض تاریخی دستاویزی ہیں جن میں سے بعض کو ایک سے زیادہ مصنفوں نے تیار کیا ہے اور ان کے اندر الہامی ہونے کی شہادت کم ہی ملتی ہے۔ اب کیا قرآن ان کتابوں کے معاملے میں وحی و الہام کو کسی مخصوص معنی میں استعمال کرتا ہے؟ کیا بائبل کے علماء کی رائے غلط ہے؟ یا ہم یہ فرض کریں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کی کتب مقدسہ میں کوئی تغیر ہو گیا ہے؟

اس سوال نامے کا جو جواب صاحب موصوف کو بھیجا گیا ہے وہ حسب ذیل ہے :

قرآن کی تاویل کا صحیح طریقہ۔

سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کی تاویل و تعبیر کا صحیح طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ جس آیت کے معنی سمجھنا چاہتے ہوں، پہلے عربی زبان کے لحاظ سے اس کے الفاظ اور ترکیب (construction) پر غور کریں۔ پھر اسے سیاق و سباق (context) میں رکھ کر دیکھیں۔ پھر اسی مضمون سے تعلق رکھنے والی جو دوسری آیات

قرآن میں مختلف مقامات پر مودود ہیں ان کو جمع کر کے دیکھیں کہ زیر بحث آیت کی ممکن تعبیرات میں سے کونسی تعبیر ان سے مطابقت رکھتی ہے اور کونسی تعبیر ان کے خلاف پڑتی ہے (اور یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص کا کوئی قول اگر دو یا زائد تعبیرات کا محتمل ہو تو اس کی وہی تعبیر معتبر سمجھی جائے گی۔ جو اس مضمون کے متعلق اسی شخص کی دوسری تصریحات سے مطابقت رکھتی ہو)۔ اس حد تک قرآن کا مطلب خود قرآن سے معلوم کرنے کی کوشش جب آپ کر لیں تو اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ جو شخص دراصل اس قرآن کو پیش کرنے والا تھا اس کے قول اور عمل سے قرآن کی زیر بحث آیت کے مفہوم پر کیا روشنی پڑتی ہے، اور چونکہ اس کے قریب ترین زمانے میں اس کے پیرو تھے وہ اس آیت کا کیا مطلب سمجھتے تھے۔

(۲) آیت لا اکوٰل فی الدین کے معنی۔

اس اصولی توضیح کے بعد اب میں اس آیت کو لیتا ہوں جسے آپ نے مثال کے طور پر لیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے دین میں کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک دین قبول کرنے یا اختیار کرنے کے معاملے میں۔ دوسرے دین کے نظام میں۔ ان دو تعبیروں میں سے کونسی تعبیر قابل ترجیح ہے؟ اس کا فیصلہ محض اس آیت کے الفاظ سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو سیاق و سباق کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔

جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا ایک واضح تصور پیش کیا گیا ہے جو مختلف اقسام کے شرک میں مبتلا ہونے والی تمام موجود الوقت مذہبی جماعتوں کے تصورِ الہ سے مختلف ہے، اور جو اس دین کا بنیادی عقیدہ ہے جس کی طرف قرآن دعوت ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ راہِ راست گمراہی سے میسر ہو چکی ہے، اب جو کوئی طاقت کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لائے اس نے ایک ایسی مضبوط رستی کا نام لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے جو لوگ ایمان لائیں اللہ ان کا سرپرست ہے، وہ ان کو تار یکسویں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور جو لوگ کفر کریں ان کے سرپرست طاقتور نہیں، وہ ان کو مدد شنی سے نکال کر تار یکسویں میں

سے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اس سیاق و سباق میں خط کشیدہ فقرہ صاف ٹوہر پر یہ معنی دے رہا ہے کہ اللہ کے متعلق مذکورہ بالا عقیدہ کسی سے زیر دستی نہیں منوایا جائے گا، صحیح عقیدہ سے کو قلعہ عقائد کے مقابلے میں پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے، اب جو کوئی غلط عقائد کو چھوڑ کر اللہ کو اُس طرح مان لے جس طرح بتایا گیا ہے وہ خود فائدہ اٹھائے گا اور جو ماننے سے انکار کرے وہ آپ ہی نقصان میں رہے گا۔

اس کے بعد آپ پورے قرآن پر ایک نگاہ ڈالیے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ متعدد جرائم کے لیے سزائیں تجویز کی گئی ہیں، بہت سی اخلاقی خرابیوں کو دبانے کا حکم دیا گیا ہے، بہت سی چیزوں کو ممنوع ٹھہرا یا گیا ہے، متعدد چیزوں کو فرض و لازم قرار دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رسول اور اصحاب امر کی اطاعت کریں۔ ان سب احکام کو نافذ (enforce) کرنے کے لیے بہر حال کسی نہ کسی طرح کی قوتِ جاہرہ۔۔۔۔۔ (coercive power) کا استعمال ناگزیر ہے، خواہ وہ ریاست کی طاقت ہو یا سوسائٹی کے اخلاقی دباؤ کی طاقت۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ”دین میں کوئی جبر نہیں ہے“ کہنے سے قرآن کا غشا بہرگز نہیں ہے کہ اسلامی نظام زندگی میں سرے سے جاہرہ قوت کے استعمال کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے کے معاملہ میں جبر کا کوئی کام نہیں، جو قبول کرنا چاہے وہ اپنی آزاد مرضی سے قبول کرے اور جو قبول نہ کرنا چاہے اسے کوئی زیر دستی ایمان لانے پر مجبور نہ کرے گا۔

اس مضمون پر مزید روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے براہ راست تربیت پانے والے اصحاب کے طرز عمل سے پڑتی ہے۔ انہوں نے کبھی کسی غیر مسلم کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا، مگر جو لوگ اسلام قبول کر کے مسلم سوسائٹی میں داخل ہو گئے ان کو اسلامی احکام کی تکمیل پر ضرور مجبور کیا اور اس غرض کے لیے اخلاقی و معاشرتی دباؤ ہی سے نہیں، حکومت کی طاقت سے بھی کام لیا۔ اُن کے نشانے میں بکثرت غیر مسلم اسلامی حکومت کی رعایا بنے۔ انہیں عقیدے اور عبادت اور مذہبی رسوم ادا کرنے کی

پوری آزادی دی گئی اور ان کے شخصی قانون (personal law) کو بحال رکھا گیا، مگر اسلامی حکومت کا اجتماعی قانون (public law) ان پر بھی اسی طرح نافذ کیا گیا جس طرح وہ مسلمانوں پر نافذ کیا جاتا تھا۔

یہاں تک میں نے آیت کے اصل مفہوم کی تشریح کی ہے۔ اب میں آپ کے حوالات نمبر ۱ تا ۴ کا الگ الگ جواب عرض کرتا ہوں۔

۳۔ قادیانیوں کا معاملہ۔

(۱) ایران میں بہائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے متعلق میرے پاس پوری معلومات نہیں ہیں، اس لیے میں اس پر کوئی اظہار رائے نہیں کر سکتا۔ لیکن پاکستان میں قادیانیوں کے معاملے پر آپ کا سوال سخت غلط فہمی پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ یہاں کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ قادیانیوں کو ملک سے نکال دیا جائے، یا مٹا دیا جائے، یا زبردستی قادیانیت چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، یا حقوق شہریت سے محروم کر دیا جائے۔ مطالبہ صرف یہ تھا اور ہے کہ جب وہ بنیادی عقیدے اور مذہبی اعمال اور معاشرتی نظام میں مسلمانوں سے خود الگ ہو چکے ہیں تو اس علیحدگی کو آئینی طور پر تسلیم کر لیا جائے اور انہیں بغیر کسی معقول وجہ کے مسلم سوسائٹی کا ایک حصہ نہ قرار دیا جائے۔ آپ خود خود کیجیے کہ یہ مطالبہ آخر کس منطق کی رو سے قرآن مجید کی زیر بحث آیت کے خلاف پڑتا ہے؟ کیا دین میں جبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گروہ کو تمام مسلمان دین سے خارج سمجھتے ہیں، اور جو خود بھی تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان سے عملاً الگ ہو چکا ہے، اسے دین میں داخل تسلیم کرنے پر مسلمانوں کو مجبور کرنا چاہیے؟ رہے وہ فسادات جو مارچ ۱۹۷۳ء میں ہوئے تھے، تو یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے کہ وہ قادیانیوں کے خلاف تھے۔ ان کو قادیانیوں کے خلاف ہنگاموں (anti-Qadiani disturbances) کا نام بالکل غلط دیا گیا ہے جس سے ناواقف حال لوگوں کو خواہ مخواہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہاں کے عام مسلمان شاید قادیانیوں کو قتل و غارت کرتے پرتل گئے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فسادات حکومت اور عوام کے درمیان اس کشمکش کی وجہ سے برپا ہوئے تھے کہ ایک طرف عوام

قادیانیوں کے بارے میں مذکورہ بالا مطالبہ تسلیم کرانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے اور دوسری طرف حکومت ان کے اس ایجنڈیشن کو طاقت سے دیا دینا چاہتی تھی۔ پس تصادم دراصل حکومت اور عوام کے درمیان ہوا تھا نہ کہ قادیانیوں اور عوام کے درمیان قادیانیوں کی جانب سے عوام نے صرف اُس وقت حملہ کیا جب انہیں یقین ہو گیا (اور اس یقین کے لیے اچھے خاصے فذنی وجوہ تھے) کہ فسادات کے دوران میں پولیس اور فوج کی وہاں پہن کر بعض قادیانی مسلمانوں کو قتل کرتے پھر رہے تھے (ملاحظہ ہو تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ صفحہ ۱۵۶)

۴۔ مسلمانوں کے امتیازی حقوق کا معاملہ۔

(۲) مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ٹیکس عائد کرنے کے معاملے میں کوئی امتیاز اسلامی قانون کے اندر نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ابتدائی اسلامی دور میں عملاً غیر مسلم تاجروں سے مسلمان تاجروں کی یہ نسبت زیادہ تجارتی محصول لیا جاتا تھا، مگر دراصل وہ کسی مستقل شرعی حکم کی بنا پر نہ تھا، اور نہ اس سے مقصود غیر مسلم تاجروں کو اسلام لانے پر مجبور یا آمادہ کرنا تھا، بلکہ وہ ایک وقتی تدبیر تھی جو مسلمانوں کو تجارت کی طرف مائل کرنے کے لیے اختیار کی گئی تھی کیونکہ اُس وقت مسلمان اکثر و بیشتر فوجی اور رسول خدمات میں لگ گئے تھے اور نو مفتوح ممالک کی پوری معاشی زندگی (تجارت، صنعت و حرفت، زراعت وغیرہ) بالکل غیر مسلموں کے ہاتھوں میں تھی۔ اس پر اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ اس تزیج کے نتیجہ میں قلیل منافع پر کام کرنے والا تاجر (marginal

businessman) اپنی روزی برقرار رکھنے کے لیے مسلمان ہونے پر مجبور ہو سکتا تھا، تو میں کہوں گا کہ آپ کا یہ قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہوتے ہی اس پر زکوٰۃ عائد ہو جاتی جس کا بار جزیرہ اور محصول تجارت کے مجموعے سے زیادہ تھا۔ زکوٰۃ اس کے تمام تجارتی سرمایے اور گھر کے زیورات اور جمع شدہ رقم پر ڈھائی فی صدی سالانہ کے حساب سے لگتی۔ بخلاف اس کے بڑے بڑے مال دار غیر مسلم کو بھی ۴۸ درہم (تقریباً سو ڈالر) سالانہ سے زیادہ جزیرہ نہ دینا پڑتا تھا اور محصول تجارت میں اس کو مسلمان کی نسبت

حد سے حد صرف ۵۰ فی صد زیادہ دیتا ہوتا تھا۔

۱۳۔ اس سوال کا جواب میری ابتدائی تشریح میں گزر چکا ہے۔

۵۔ اُلٹا مطلب۔

(۴-۵) جس مفسر کے قول کا حوالہ آپ نے دیا ہے اس کا منشا یہ نہیں معلوم ہوتا

کہ جب تک مسلمان برسرِ اقتدار نہ ہوں وہ زبردستی اپنے دین میں لوگوں کو داخل کر نیکی کو شش کر سکتے ہیں البتہ جب اقتدار حاصل کر لیں تو جبر کا استعمال چھوڑ دیں، بلکہ اس نے آیت کی یہ تفسیر غالباً اس مفروضے پر کی ہے کہ جبر کا سوال پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب کہ کسی شخص یا گروہ کو کسی دوسرے شخص یا گروہ پر کسی طرح کا جابرانہ اثر و اقتدار حاصل ہوا ورنہ ظاہر ہے کہ ایک غیر مقتدر آدمی سے یہ کہنا بے معنی ہے کہ تو جبر نہ کر۔ مجھے معاف کیجیے اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے اس مفسر کے قول کا جو اُلٹا مطلب لیا ہے وہ منطق کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔

۶۔ مرتد کی سزا کا مسئلہ۔

(۶) مرتد کے بارے میں اسلام کا قانون لہذا ہر اس آیت کے خلاف محسوس ہوتا ہے لیکن درحقیقت وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوں۔ انہیں کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں داخل ہونے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ اس کے برعکس مرتد کے بارے میں اسلامی قانون کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اسلام میں داخل ہو کر پھر اس سے نکل چاہیں۔ ان لوگوں پر جبر کے استعمال کی اصل غرض یہ نہیں ہے کہ ان کو دین میں رکھا جائے بلکہ یہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی کو جو ریاست کی بنیاد ہے، انتشار (disintegration) سے بچایا جائے۔

اسلامی قانون جس طرح ایک مسلمان کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے علانیہ اسلام کو چھوڑ دے، اسی طرح وہ ایک غیر مسلم دہی کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ریاست کے حدود میں رہتے ہوئے اس کی وفاداری سے علانیہ انکار کر دے۔ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی ریاست بھی اپنے اجزاء ترکیبی کے

انتشار کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس معاملہ میں سب ہی داخل نہ ہونے والے اور داخل ہو کر نکل جانے والے کے درمیان فرق کرتے ہیں اور دونوں کے ساتھ ایک سا معاملہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ کیا امریکی شہریت یا برطانوی قومیت اختیار نہ کرنے والے اور اختیار کر کے چیوٹر مینے والے کی پوزیشن ایک ہے؟ کیا امریکی وفاق میں شامل نہ ہونے والی ریاست اور شامل ہو کر نکل جانے والی ریاست کے ساتھ آپ ایک ہی معاملہ اختیار کریں گے؟

۷۔ محکّمات اور متشابهات کے معنی۔

اب دوسری آیت کو نتیجہ جو آپ نے سورہ آل عمران سے نقل کی ہے۔ اس کے متعلق جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کا جواب طلب کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ آیات محکمات اور آیات متشابهات کا مفہوم اور ان کا باہمی فرق اچھی طرح سمجھ لیں۔ آیات متشابهات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں انسانی حواس سے ماوراء حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حقیقتیں چونکہ براہ راست انسان کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی ہیں، اور اس بنا پر انسانی زبان میں ان کے لیے ایسا الفاظ موجود نہیں ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اس لیے لا محالہ ان کو بیان کرنے میں وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو انسان نے دراصل محسوس اشیاء کے لیے وضع کیے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی، بینائی، سماعت، گویائی وغیرہ الفاظ کا استعمال یا اُس کے لیے عرش اور کرسی ثابت کرنا اور یہ کہنا کہ وہ آسمان میں ہے۔ یا یہ کہنا کہ وہ محبت کرتا ہے یا غضبناک ہوتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ اسباب بیان حقیقت کا ایک مجمل تصور تو دے سکتے ہیں اور وہی دینا مقصود بھی ہے، لیکن ان الفاظ اور بیانات کی مدد سے حقیقت کا پورا پورا تفصیلی تصور حاصل کرنا اور ان ماورائے حواس حقائق کی پوری پوری کیفیت اور نوعیت (nature) معلوم کر لینا بہر حال ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن ان کی تاویل کی کوشش کرنے والوں کو غلط ذہنیت کا شکار قرار دیتا ہے۔ کیونکہ وہ الفاظ اس کے متحمل ہیں ہی نہیں کہ انسان ان کے معانی متعین کر سکے یا ان کی کوئی ایسی تعبیر کر سکے جس سے اصل حقیقت اُس کے انداک کی گرفت میں آجائے۔

اس کے برعکس آیاتِ محکمات وہ آیات ہیں جو انسان اور کائنات سے تعلق رکھنے والے محسوس حقائق، اور تجربہ و مشاہدے میں آنے والے مسائل و معاملات سے بحث کرتی ہیں یا انسان کو وہ احکام اور ہدایات دیتی ہیں جن پر اسے عمل کرنا ہے۔ ان آیات میں چونکہ وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو زیر بحث اشیاء کے لیے انسانی زبان میں وضع کیے گئے ہیں اس لیے انسان ان کی تاویل و تعبیر کر سکتا ہے۔ ان کے معانی متعین کرنے کی کوشش ممکن بھی ہے اور جائز بھی بلکہ وہ شریعت میں مطلوب ہے کیونکہ قرآن کے منشا کو سمجھنے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ البتہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ کوشش نیک نیتی کے ساتھ ہو، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہو، اور ان معقول طریقوں کے مطابق ہو جو یا کسی کلام کا حقیقی مفہوم و مراد معلوم کرنے کے لیے (نہ کہ اس کو اپنی خواہشات اور اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنے کے لیے) استعمال کیے جاتے ہیں۔

اس تشریح کے بعد میں آپ کے بقیہ سوالات کا سلسلہ وار جواب دوں گا۔

”آیاتِ محکمات“ کا غلط مفہوم۔

(۷) اس سوال کا جواب اوپر کی تشریح کے بعد غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ ”آیاتِ محکمات“ کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ وہ ایسی آیات ہیں جن کی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید تو آیات متشابہات کی تاویل سے منع کر کے ان آیات کی طرف انسان کی توجہ اسی غرض کے لیے پھیرتا ہے کہ غور و فکر اور بحث و تحقیق اور تاویل و تعبیر کی کوششوں کا صحیح رخ یہ آیات ہیں نہ کہ آیات متشابہات۔

آیاتِ محکمات کونسی ہیں۔

(۸) آیت لا اکرہ فی الدین یقیناً آیاتِ محکمات میں سے ہے، اس لیے کہ ”دین“ اور ”اکراہ“ اور دین میں اکراہ نہ ہونا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے معنی ہم لغت سے، قواعد زبان سے، سیاق و سباق سے، قرآن کے دوسرے بیانات سے، اور سنت، اجماع اور قیاس کی مدد سے متعین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی وہ تمام آیات محکم ہیں جن میں انسان سے کسی چیز کے ماننے یا کسی چیز کا انکار کرنے یا کسی چیز پر عمل کرنے یا کسی چیز کو چھوڑ

دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نیز وہ سب آیات محکمہ میں جو محسوس و مشہود اشیاء کا ذکر کرتی ہیں یا ان امور و مسائل سے بحث کرتی ہیں جو انسان کے تجربے میں آتے ہیں۔
تعدد و ازواج کا مسئلہ۔

(۹) اوپر کی تشریح کے بعد یہ بات آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر ۳ متشابہ نہیں بلکہ محکم ہے۔ آپ کا یہ سوال کہ اگر یہ محکم ہے تو اس کی تعبیر میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ متعدد غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کی پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جو آیت محکم ہو اس میں تعبیرات کا اختلاف نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ غلط فہمی آپ کو اس لیے ہوئی ہے کہ آپ محکم آیت کے معنی یہ سمجھے ہیں کہ وہ سرے سے محتاج تعبیر ہی نہیں ہوتی۔ آپ کی دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اس آیت کی تعبیر میں کچھ بہت اختلافات رونما ہوئے ہیں اور بڑے وسیع اختلافات ہیں۔ حالانکہ علماء اسلام کے درمیان ۱۴ سو برس تک اس آیت کا یہ مفہوم متفق علیہ رہا ہے کہ یہ ایک مرد کو ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت دیتی ہے، اس کے لیے بیک وقت چارہ کی حد مقرر کرتی ہے، اس کے لیے عدل کی شرط لگاتی ہے، اور عدل سے مراد برتاؤ اور حقوق میں عدل ہے نہ کہ دلی لگاؤ میں برابری۔ اب رہیں وہ تعبیرات جو انیسویں صدی کے آخری دور سے بعض مسلمانوں نے کرنی شروع کر دی ہیں۔ اور جن کی بنا پر آپ کو یہ غلط فہمی لاحق ہوئی ہے کہ آیت کی تعبیر میں وسیع اختلافات رونما ہو گئے ہیں تو میں یہ صاف کہوں گا کہ درحقیقت وہ تعبیرات نہیں بلکہ معنوی تحریفات ہیں جن کو قرآن کی جائز تفسیر کے حدود میں جگہ نہیں دی جاسکتی۔ یہ تعبیرات دراصل ایسے لوگوں نے کی ہیں جو قرآن سے نہیں بلکہ آپ لوگوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور پھر قرآن کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ ضرور وہ انہی بات کو حق کہے جسے آپ لوگ حق کہتے ہیں۔ اس طرح کسی چیز کو معنی پہنانے کی کوشش کرنا میرے نزدیک منافقت اور بے ایمانی ہے۔ میں اگر ایمان داری کے ساتھ یہ سمجھتا کہ اس معاملہ میں یا کسی معاملے میں بھی قرآن کا نقطہ نظر غلط اور اہل مغرب کا نقطہ نظر صحیح ہے تو صاف صاف قرآن کا انکار کر کے آپ حضرات کے نظریے پر ایمان لانے کا اعلان کر دیتا اور یہ کہنے میں ہرگز تامل نہ کرتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔

یہی رویہ ہر مخلص اور راست باز آدمی کا ہونا چاہیے۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ آپ لوگ ہمارے اندر منافقین کی بہت افزائی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ زندگی کے معاملات میں آپ کے ہم نوا ہیں۔ آپ کو ان کی ہم نوائی اچھی معلوم ہوتی ہے اور وہ منافقت بری نہیں معلوم ہوتی جو اس کے پیچھے کار فرما ہے۔

۱۱۔ قرآن کی تاویل میں حدیث کی اہمیت۔

آپ نے اس سوال کے متن میں ایک اور سوال یہ چھیڑ دیا ہے کہ اگر ایک شخص کسی آیت کا مطلب صاف محسوس کر رہا ہو تو اسے حدیث کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک شخص خواہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھتا ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ یہ خدا کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، دونوں صورتوں میں اس کا یہ دعویٰ کرنا غلط ہوگا کہ اسے قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف و تشریح سے مدد لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر وہ اسے آنحضرت کی تصنیف سمجھتا ہے تو اسے ماننا ہوگا کہ مصنف نے اس کی جو تشریح بھی کی ہو وہی اس کا اصل مدعا ہے۔ اور اگر وہ اسے خدا کا کلام مانتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ خدا ہی نے اس کی تعلیم دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا تھا، تب بھی اسے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا کے کلام کا جو مفہوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا وہی اس کا مستند مفہوم ہے۔ یہ ایک اگلی بحث ہے کہ کوئی حدیث جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہو، صحیح ہے یا نہیں اور اس کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کے دلائل کیا ہیں، مگر بجائے خود یہ بات ناقابل انکار ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں ہم حدیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔

۱۲۔ قرآن کی نزولی ترتیب غیر ضروری ہے۔

۱۱۔ اگر ایک ہی مسئلے میں قرآن کے اندر دو مختلف حکم پائے جاتے ہوں تو بعد کا حکم پہلے حکم کا نسخہ مانتا جائے گا۔ مگر اس کے لیے سارے قرآن کو تاہیج نزول کے اعتبار سے مرتب کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ موجودہ ترتیب ہی میں مستند روایات کے ذریعہ سے ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کونسا حکم پہلے نازل ہوا تھا اور کونسا بعد میں آیا۔

۱۳۔ انفرادی تاویل کا حق۔

(۱۱) ایک اسلامی ریاست میں ہر صاحب علم قرآن کی تاویل کرنے کا مجاز ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تاویل سب مسلمانوں کے لیے قانون نہیں ہو سکتی۔ قانون وہی تاویل ہوگی جو اہل علم کے اتفاق یا کثرت رائے سے اختیار کی جائے، یا جس کے مطابق ایک عدالت مجاز فیصلہ دے۔ انفرادی معاملات میں انفرادی تاویل بلاشبہ ہر صاحب علم کا حق ہے، مگر اجتماعی معاملات میں انفرادی تاویل کا حق کیسے دیا جاسکتا ہے؟

۱۴۔ قرآن کس انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔

(۱۲) ”نئے عہد نامے“ (New Testament) کی کتاب اعمال

تو درکنار چاروں انجیلیں (Gospels) بھی الہامی کتابیں نہیں ہیں، نہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ البتہ قرآن اس انجیل کی تصدیق کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ انجیل کہاں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس انجیل کے منتشر اجزاء زبانی روایات کے ذریعہ سے نئے عہد نامے کی چاروں انجیلوں کے مصنفین کو پہنچے تھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں مختلف مقامات پر انہیں درج کیا ہے۔ ان کتابوں میں حضرت عیسیٰ کی جو تقریریں اور امثال ملتی ہیں وہ کسی انجیل کے متفرق اجزاء ہیں اور ان میں آپ مشکل ہی سے کوئی بات ایسی پائیں گے جسے قرآن کے خلاف کہا جاسکے۔

۱۵۔ تبلیغ اسلام کے لیے وجہ جواز۔

(۱۳) آپ نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ نہیں دیا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ آیت سورہ حج کی آیت نمبر ۲۵ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی امت کے لیے اللہ نے ایک طریقہ مقرر کیا تھا اور اس زمانے میں وہی معتبر تھا۔ اسی طرح اب اس دور کے لوگوں کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ایک طریقہ مقرر کیا ہے اور اس دور میں یہی معتبر (valid) ہے۔ ہے اس بات کی وجہ جواز کہ مسلمان اہل کتاب سمیت تمام غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی

دعوت دیں۔

۱۴۔ قرآن فہمی میں علوم طبعی کی واقفیت کا مقام۔

(۱۳) اس میں شک نہیں کہ انسان کا علم دنیا اور اس کے حقائق کے متعلق جتنا زیادہ بڑھے گا، اس کو قرآن میں اتنی ہی زیادہ بصیرت حاصل ہوگی۔ لیکن اس سے نہ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان کے براہ راست شاگردوں سے بھی زیادہ قرآن کو سمجھنے لگے گا، اور نہ یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جو شخص بھی علم ہیئت، طبیعیات اور کیمیا وغیرہ کے ذریعہ سے دنیا کا خوب علم حاصل کر لے وہ لازماً قرآن کا بہتر سمجھنے والا قرار پائے۔ قرآن کے صحیح فہم کے لیے ہر چیز سے مقدم یہ شرط ہے کہ آدمی اُس کو خدا کی کتاب مانے، اس کو سرچشمہ ہدایت تسلیم کرے، اُن ضروری علوم سے واقف ہو جو قرآن کو سمجھنے کے لیے درکار ہیں اور پھر اپنا کافی وقت قرآن اور اسلامی نظام فکر و حیات پر غور و فکر کرنے میں صرف کرے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اُس پیغمبر سے بھی بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا ہے جسے خود خدا نے اپنی کتاب کی تعلیم مینے کے لیے مقرر کیا تھا (یا جو آپ لوگوں کے نزدیک خود اس کتب کا مصنف تھا)۔

۱۵۔ قرآن کن کتب مقدسہ کی تصدیق کرتا ہے۔

(۱۵) قرآن مجید جن کتابوں کی تصدیق کرتا ہے وہ پرانا عہد نامہ "لوہِ نیا عہد نامہ" نہیں ہیں بلکہ توراۃ زبور اور انجیل ہیں۔ توراۃ کو یہودیوں نے ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے نہیں رکھا بلکہ اُس کے مختلف اجزاء پرانے عہد نامہ کی پہلی پانچ کتابوں میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر شامل (incorporate) کر دیے۔ آپ ان کتابوں میں سے اُس توراۃ کے اجزاء کو اس علامت کی مدد سے چھانٹ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی عبارت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے یہ کہا، یا خداوند نے یہ حکم دیا یا موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ تقریر کی وہاں غالباً اس توراۃ کا کوئی جز نقل کیا گیا ہے۔ یہی صورت زبور کی بھی ہے کہ پرانے عہد نامہ کی پوری کتاب "زبور"..... (Psalms) نہیں بلکہ صرف زبور داؤد (Psalms of David) کی

قرآن نے تصدیق کی ہے اور اس کے اجزاء کتابِ زیور میں شامل پائے جاتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ انجیل کا بھی ہے کہ اس کو پیروانِ مسیح علیہ السلام نے ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے محفوظ رکھا بلکہ مسیح علیہ السلام کے سوانح نگاروں (متی، مرقس، یوحنا و طیرہم) نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کے وہ حقے درج کر دیے ہیں جو ان کو نبیانی آیات کے ذریعے سے پہنچے تھے اور انہیں اس علامت کی مدد سے چھانٹا جاسکتا ہے کہ مسیح نے یوں کہا یا مسیح نے یہ تمثیل دی، یا لوگوں کو خطاب کر کے یہ وعظ کیا۔ آپ میری اس نشاندہی پر پورا نے اور نئے عہد نامے میں توراۃ، زیور اور انجیل کے ان اجزاء کو چھانٹ لیں اور پھر قرآن کا ان سے مقابلہ کر کے دیکھیں۔ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں بہت کم اختلاف پایا جاتا ہے، اور جو تھوڑا سا اختلاف ہے اس کی بھی یہ محقول توضیح کی جاسکتی ہے کہ قرآن اپنے اصل الفاظ میں ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے باقی رہنے دیا گیا ہے۔ میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تینوں کتابیں مستقل کتابوں کی حیثیت سے موجود تھیں یا نہیں، لیکن کم از کم توراۃ کے متعلق یہ بات خود پلانے عہد نامے کے بیانات سے بھی اور ہماری ہاں کی احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک قدرت تک ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے پائی جاتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ایک نسخہ مدینہ کے یہودیوں کے پاس موجود تھا۔

(ترجمان القرآن - اکتوبر ۱۹۵۵ء)

۱۔ اگر اس امر میں کسی کو شک ہو کہ یہ کتابیں اپنے اصل الفاظ میں محفوظ ہیں یا نہیں، تو وہ مثال کے طور پر صرف پہاڑی کے وعظ کی عبارات ہی اور تورا کی انجیلیوں میں نکال کر دیکھ لے۔ دونوں روایتوں میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کی موجودگی میں شکل ہی سے وحی کے اصل الفاظ محفوظ ہونے کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو ۲ سلاطین باب ۲۲-۲۳۔

حکمتِ آئی اور اصلاحِ تمدن

ایک صاحبِ سوال کرتے ہیں :-

”سورۃ آل عمران میں تیرہویں رکوع سے اٹھارویں رکوع تک جنگِ احد پر مسلسل تبصرہ کیا گیا ہے، اگرچہ عجیب بات ہے کہ تیرہویں رکوع میں جنگِ احد پر تہیدی تقریر ایسی شروع کی تھی کہ ایک بیچ میں سود کی حرمت کا ذکر آگیا چنانچہ جو دھویں رکوع کا بیشتر حصہ اسی مضمون پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بعد آیت **وَلَا تَتَّبِعُوا أَوْلَآئَهُمْ قَدْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا خَالِفِينَ** ان گنت تہذیبیہ سے پھر جنگِ احد پر کلام شروع کیا گیا ہے۔ اس موقع پر دو سوالات پیدا ہوتے ہیں:

۱) **وَاللّٰی یَاۤئِیْہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا لَا تَاۡخُذُوْا بِالْحٰۤیۡۃِ الدُّنْیَا ۖ اَصْغَافَکُمْ مَّا خَلَقَہٗ فَاِنَّہٗ بِہٖۤنَ اٰقِلٌ** اور ما بعد سے کیا رہا ہے؟ ایک جنگ کے واقعات پر کلام کرتے ہوئے بیچ میں یہ بحث آخر کس تعلق سے چیر ڈالی گئی؟

۲) اس موقع پر خاص طور سے **سُورۃٓ مَّوۡدِیٰہِ** یا **سُورۃٓ طٰہِ** کا سورہ فیض کو منع و تخریم کیسے کیوں مضموم کیا گیا؟

جواب ہے :-۔۔ جو لوگ قرآن مجید کی تعلیمات کو مدبرانہ اور محققانہ انداز میں سمجھے ملاحظہ رکھتے ہوں ان کے لیے من جلد دوسرے امور کے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کے تاریخی پس منظر

(Historical background) کو سلسلے رکھیں۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ آیات کو باہمی ربط سمجھنا انکے لیے آسان ہوگا، بلکہ وہ اس حکمت تشریح کو بھی سمجھ سکیں گے جسے احکام کے تدریجی ارتقاء میں محفوظ رکھا گیا ہے۔

جہاں تک اسلام کے بنیادی اصولوں کا تعلق ہے، قرآن مجید نے ابتدا ہی میں ان کا صاف بے کم و کاست اعلان کر دیا تھا اور آخر وقت تک ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ یہ کہ مخلوقات کا آلہ بجز اللہ و وحدہ لا شریک لہ کے اور کوئی نہیں، یہ کہ عبادت اور استعانت اس ایکم آلہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، یہ کہ ہر انسان اسی ایک حاکم اعلیٰ کے سامنے جواب دہ ہے اور بالآخر اپنے پورے کارنامہ حیات کے ساتھ اس کی عدالت میں پیش ہونے والا ہے، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسانی کی طرف اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور مراد مستقیم بجز اسلام کے اور کوئی نہیں، یہ تمام باتیں دعوتِ محمدی صلعم کی ابتدا میں جس طرح کہی گئی تھیں اسی طرح آخر وقت تک کہی جاتی رہیں۔ ان میں کوئی ارتقاء نہیں۔ جو دعویٰ اول دن کیا گیا تھا وہی آخر تک قائم رہا۔ فرق جو کچھ ہوا وہ صرف اتنا تھا کہ کبھی اسے تشریح کے ساتھ بیان کیا گیا اور کبھی اختصار کے ساتھ۔

بخلاف اسکے تمدنی اصلاح (Social reform) کے باب میں قرآن نے تدریج کو ملحوظ رکھا ہے۔ ابتدا میں تمام تر زور ایمان کو مستحکم کرنے پر موزن کیا گیا، اور اسکے ساتھ مذہبیت صالحہ کے وہ اصول ذہن نشین کرائے جاتے رہے جن پر آگے چل کر نئی تہذیب کی عمارت تیار کرنی تھی۔ کہ خطہ میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تمام تر اپنی دو باتوں تک محدود تھا۔ اسکے بعد مدینہ میں جب عملی تہذیب کی تشریح شروع کی گئی، اور وقت آیا کہ مذہبیت صالحہ کے ان مجرّد اصولوں (Abstract principles) کو جنہیں مکہ میں پیش کیا گیا تھا متعین صورت (Concrete form) میں اجتماعی زندگی کے اندام

نافذ کیا جائے، تو اس کام میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لیا گیا کہ پورے اصلاحی پروگرام کو یکمخت عملی جامہ پہنا دیا جاتا، بلکہ تدریجی عمل کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ نئی سوسائٹی جیسے جیسے بنتی گئی، جیسے جیسے مواقع پیش آتے گئے ان کے لیے قانون بنایا جاتا رہا۔ ہر نئے اصلاحی قدم کے لیے آمدنی نفس کے موقع Psychological moment کا انتظار کیا جاتا، اور جب وہ موقع آتا تو ایسے موثر انداز میں حکم سنایا جاتا کہ سیدہ اولوں کی تہوں میں اتر جاتا اور وہاں سے کامل اطاعت بن کر عملی دنیا میں نمودار ہوتا۔

تمدن کی اصلاح کے لیے قرآن کے پیش نظر جو پروگرام تھا اس کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ معاشی معاملات میں سے سود کے عنصر کو بالکل خارج کر دیا جائے۔ اور اس کی جگہ انسان اور انسان کے معاشی تعلقات کو فیاضی، فراضی اور امداد باہمی کی روح پر قائم کیا جائے۔ اس دفعہ کو نافذ کرنے میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا گیا جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ مگر محض اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ محض اس نئے معاشی نظریہ کو پیش کرنے اور دماغوں میں امارت کی کوشش کی گئی کہ انفرادی سرمایہ داری (Individualistic capitalism) اگر خود غرضی اور تنگ نظری پر مبنی ہو۔۔۔ جو سود خواری کی اصلی بنیاد ہے۔۔۔ تو اس کا نتیجہ اجتماعی نقصان ہے، اور جو فرد یہ ضمانت دشمنی کا (Anti-social) شیوہ اختیار کرتا ہے، اگرچہ بظاہر بھلا بھوتا نظر آتا ہے مگر آخر کار دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی بربادی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ بخلاف اسکے اگر اسی انفرادی سرمایہ داری کی بنیاد جماعتی حقوق کے صحیح احساس پر مبنی ہو تو اس سے بظاہر فرد کی دولت گھٹتی نظر آتی ہے، مگر درحقیقت وہ بڑھتی ہے، کیونکہ جو فرد اجتماعی خوشحالی میں مددگار بنتا ہے وہ بہتر دنیا میں بھی اپنی دولت بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ

کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس کو چاہتا اور جی چاہتا

دیتا اور جس کو چاہتا رکھتا ہے۔ یقیناً اس میں ایمان لائے

فِي ذَٰلِكَ لَا يَتْلِفُ لِقَوْمٍ تُؤْمِنُونَ
فَإِنَّ ذَٰلِكَ الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمَلَائِكَةُ
لَوَ ابْنُ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ. وَمَا أُمِنُوا مِنْ رَبِّكَ إِلَّا بِمَا
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيحُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا أُمِنُوا مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرِفُونَ (الرَّوم)

دلوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لہذا تو
اپنے رشتہ دار کو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق
دے۔ یہ فعل ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ
کی خوشنودی چاہتے ہیں اور باقاعز وہی فلاح پانے
والے ہیں۔ اور جو تم سود صیتے ہو تاکہ بعض لوگوں
کے مال میں بڑھوتری ہو تو اللہ کے نزدیک تو اس
سے مال نہیں بڑھتا۔ البتہ مال ان کا بڑھتا ہے
جو خدا کی خوشنودی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی پاکہ مغفرت کی زندگی میں اُس نئی معاشی پالیسی کے لیے جسے آگے چل کر نافذ
کرنا تھا، دوسرے پہلوؤں سے بھی زمین تیار کی جاتی رہی۔ انسان کی حقیقی ضروریات سے جو دولت ہم
جائے اسے جمع کرنے کی سخت مذمت کی گئی کیونکہ خود غرضانہ سرمایہ داری کی ابتدا اسی مقام سے ہوتی
ہے۔ بخلاف اسکے ایک طرف تجارتی کاروبار کی ہمت افزائی کی گئی اور دوسری طرف بار بار یہ امر
ذہن نشین کیا گیا کہ جو کچھ تم کماؤ اس میں تمہاری جماعت کے کم نصیب افراد کا حق ہے۔ قِفْ
أَمْوَالَهُمْ حَقًّا لِّبَنِيانٍ وَالْمَخْرُورِ۔

اتنا کام کہ مغفرت میں کیا جا چکا تھا۔ اسکے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر جب نئی اجتماعی زندگی کی بنا
رکھی گئی تو اس معاشی پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کیا جانے لگا۔
ہجرت کے تیسرے سال جب جنگ احد واقع ہوئی تو وہ موقع آگیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی
شکست کا اصل سبب مال کا لالچ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی
علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر جماعت کے وجود کو خطرے میں ڈالا۔ جیسا کہ تاریخ

پر نظر رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں، غزوہ اہد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار مشرکین کے بالمقابل اپنی سات سو کی مختصر جمعیت کو بہترین جنگی موقف (Strategical position) پر رکھا تھا، یعنی احد کی پہاڑی آپ کی پشت پر تھی اور دشمن کے لیے گھیراؤ لانے کا کوئی موقع نہ تھا۔ احد کی جانب سے مشرکین کے لیے عقبی حملہ کرنے کا صرف ایک راستہ تھا جس پر حضور نے عبداللہ بن جبیر کے تحت ۵۰ تیراندازوں کا ایک مضبوط دستہ بٹھلایا تھا تاکہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ کرنا چاہے تو یہ دستہ دور ہی سے اس کو تیروں پر رکھ دے۔ اس جنگی نقشہ کی کامیابی کا تمام تر رومدار اس پر تھا کہ تیراندازوں کا یہ دستہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ چنانچہ حضور نے ان کو سخت تاکید دی حکم دیا کہ اگر ہمیں شکست ہو اور تم دیکھو کہ شکاری پرندے ہمیں اچکے لیے جا رہے ہیں تب بھی ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر ہم نجات پاب ہوں اور تم دیکھو کہ دنیا کی دولت لٹ رہی ہے تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لیکن جب معرکہ کارزار گرم ہوا اور بہادر ابن اسلام نے مار مار کر مشرکین کے منہ پھیر دیے اور شکست خوردہ دشمن کے لشکر میں لوٹ شروع ہوئی تو تیراندازوں کی یہ جماعت اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ پچاس میں سے ۴۰ آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت پر جا گرے، اور مشرکین کو موقع مل گیا کہ پشت کے درے کی طرف سے حملہ کر کے مسلمانوں کو گھیر لیں۔ اسی غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی، ان کے بہترین آدمی شہید ہوئے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور ایسا سخت وقت آگیا کہ اگر مشرکین کی عقل نہ ماری گئی ہوتی اور وہ بلا کسی معقول وجہ کے خود بخود پسپا نہ ہو گئے ہوتے تو مدینہ کی بھی غیر نہ تھی۔

یہ قصہ نفسیاتی موقع جس کو معاشی اصلاح کا پہلا قدم اٹھانے کے لیے بنایا گیا۔ احد کے واپس مدینہ پہنچتے ہی سورہ آل عمران کی وہ آیات نازل ہوئیں جن کا ذکر سائل نے اپنے سوال میں کیا ہے۔ ان آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے شکست کا اصلی سبب جو شخص کیا گیا

ہے وہی ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ مال کی محبت میں مبتلا ہیں اور یہ زر پرستی نہیں
نافرمانی پر آمادہ کر دیتی ہے۔ نیز یہ کہ تم میں صبر و تقویٰ کی جگہ و حسن اور فسل (ضعف) پایا جاتا ہے
جو نتیجہ ہے محبت دنیا کا۔

وَلَقَدْ حَدَّ اللَّهُ لَكُمْ إِذْ
تَحْسَبُوهُمْ بِأَذْنٍ حَتَّىٰ إِذَا فِئْتُمْ تَوَارَعْتُمْ
فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْسَلْنَا
مُخْبِتُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْ
يُرِيدُ الْآخِرَةَ تَفَرَّقْنَا عَنْكُمْ فِئْتُمْ
لِيَبْتَلِيَكُمْ

اللہ نے تو تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا تھا مگر
یہ کہ اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کرو گے تو ہمیں فتح ہوگی
چنانچہ جنگ کے ابتدائی حصہ میں تم ہی ان کو مار
بے تھے۔ مگر جب اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو
تمہیں محبوب ہے (یعنی دل غیبت) اور اسے دیکھ کر
تم میں کمزوری آگئی اور تم نے (اپنے امیر عبد اللہ بن

حسرت) حکم میں جھٹڑا کیا اور (رسول کی) نافرمانی کی (تو وہ وعدہ ختم ہو گیا)۔ تم میں سے بعض نیا چاہتی ہیں
اور بعض آخرت۔ پس اللہ نے تم کو کفار کے مقابلے سے ہٹا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔

جب شکست کا اصل سبب یہ شخص ہوا تو اس کا علاج بھی یہی بخویر ہونا چاہیے تھا کہ دونوں
میں مال کی محبت کا سر شعلہ جس جگہ واقع ہے اس پر عمل کیا جائے، چنانچہ ٹھیک اسی مقام پر انگلی
رکھ دی گئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْإِحْكَامُوا
الَّذِينَ آمَنُوا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
تَعْلَمَ تَفْلِحُونَ

اے ایمان والو! بہت بڑھا چڑھا کر سودن
کھایا کرو۔ اور اللہ سے ڈرو کہ اسی طرح توقع کی
جاسکتی ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔

مطلب یہ ہوا کہ یہ مال کی محبت جو تمہارے دلوں میں جائز فطری حد سے بڑھ گئی ہے
اور جس کی وجہ سے تمہاری بددعا میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، اسکے بڑھنے کا سبب یہ ہے کہ

تم مدتوں سے سود خواری کے خوگر ہو، جس نے تمہارے قلب کے ریشہ ریشہ میں مال کی محبت پیوست کر دی ہے۔ تم جب اپنے کسی حاجت مند بھائی کو کچھ مال دیتے ہو تو ایک ایک دن گن کر اس پر اپنے فائدے کا حساب لگاتے چلے جاتے ہو۔ اس عادت اور خصلت سے بڑھ کر اور کونسی چیز عشق زر کی بیماری پیدا کرنے والی ہو سکتی ہے۔ لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ کم از کم سود و سود اور ہر سال بڑھتا چڑھتا سود تو آج ہی سے چھوڑ دو۔

یہ محض مشورہ نہ تھا بلکہ حکم تھا اور ایسا سخت تاکید حکم تھا کہ اس کے بعد ہی وہ تہدید فقر و ارشاد ہوا جسے سن کر سارے مسلمان کانپ اٹھے۔ فرمایا:

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ۔

ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے
ہیبا کی گئی ہے۔

مسلمان، اور اس آگ میں ڈالا جائے جو کافروں کے لیے ہیبا کی گئی ہو! اس سے بڑھ کر ایک سچے مسلمان کے لیے خوفناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ ڈراؤنی آیت ہے، کیونکہ اس میں مسلمان کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے پرہیز نہ کیا تو اسے وہ سزا دی جائیگی جو کافروں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔

اس کے بعد بتایا گیا کہ عشق مال اور بندگی زر کی جگہ مسلمان میں کیا صفات ہونی چاہئیں اور وہ تقویٰ کیا ہے جس کے متعلق ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ”اگر تم میں صبر اور تقویٰ ہو تو ہم

سے اَخْلَافُ تَخْلُفَ، سو کی دو صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ کسی شخص کو مثلاً ایک سال کے وعدہ پر دہیہ قرض دیا اور اس کا ایک شرح سود مقرر ہو گئی۔ دو سال کے آغاز میں اگر قرض ادا نہ ہوا تو پھر ایک سال کی جہلت دی اور شرح سود پہلے سے بڑھادی گئی۔ اس طرح ہر سال شرح سود میں اضافہ کیا جاتا رہتا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ کوئی مدت تک اگر سود نہ ادا ہوتا تو سود کی رقم کو اصل میں شامل کر کے اس پر پھر سود ملے دیا جاتا۔

تمہاری مدد کریں گے۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ وَقَاجَتِ عَرْصُهَا
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَنفِقُونَ فِي
السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ
الْعِظِّ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ
إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الَّذِي تُوْبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ تُوْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ
يَصِيرُ أَعْلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تاکہ
ہے کہ تم پر رحم کیا جائیگا۔ اور دوڑو اپنے رب
کے دامنِ رحمت کی طرف اور اس جنت کی
طرف جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کی دستوں
جیسا ہے، جو متقیوں کے لیے ہسیا کی گئی ہے۔
دکون متقی؟ وہ جو تنگ حالی اور خوش حالی دونوں
حالتوں میں (اپنے مقدور بھراہ خدا میں) خرچہ
کرتے ہیں، جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور انسانوں
کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی عسوں
کو اللہ پسند کرتا ہے۔ (اور متقی کون؟ وہ جو کبھی اگر
کوئی برا کام یا اپنے نفس پر ظلم (یعنی گناہ) کرتے بھی ہیں
تو فوراً انہیں خدا کا خیال آجاتا ہے جس کے اثر سے

وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کا معاف کرنے والا ہو؟ یہ
متقی) اپنے فعل پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اگر شرکین اور کفار کے مقابلہ میں غلبہ اور فتح
پاہتے ہو تو اپنے اندر سے دنیا بھی، زر پرستی، نفسانی خواہشات کی بندگی نکال ڈالو اور انکی جگہ یہ
یہ اجماعی (Positive) خوبیاں پیدا کرو۔ تاکہ تمہارا اخلاقی مرتبہ ان سے بلند ہو جائے،
اور تم زمین پر خدا کی نیابت کے اہل بن جاؤ۔ ورنہ اگر تم بھی اخلاقی حیثیت کیسے ہی رہے جیسے

کفار و مشرکین ہیں، تو آخر تم سے اللہ کا کیا رشتہ ہے، اور کفار قریش سے کیا دشمنی ہے کہ وہ ان کے مقابلہ میں تمہاری نفرت و حمایت کرے؟

دیکھیے ایسا قرآنی حکمت (Wisdom) اور انسانی حکمت کا فرق کیسا حیرت انگیز ہے۔ اگر کوئی انسان، جسکی نگاہ محض اسباب دنیا پر ہوتی، جنگ و جد کے حالات پر نگاہ ڈالتا اور مسلمانوں کی کمزوری کے اسباب کی تشخیص کرتا، تو یقیناً اس نتیجہ پر پہنچتا کہ کفار کی مالی حالت بہت اچھی تھی، قریش کے علاوہ عرب کے دوسرے قبائل اور مدینہ کے یہودی سرمایہ داران کی پشت پر تھے، انکے پاس دوسو سواروں کا رسالہ تھا، انکے مشتر آدمی زرہ پوش تھے ان کے اسلحہ زیادہ اچھے تھے۔ برعکس اسکے مسلمان صرف پچاس سواروں کا رسالہ لاسکتے تھے ان کے پاس بمشکل ۱۰۰ آدمی زرہ پوش تھے۔ انکی بے سروسامانی کا حال یہ تھا کہ اپنے مقتولوں کی تجہیز و تکفین بھی اچھی طرح نہ کر سکے تھے۔ اس وجہ سے کفار کا پلہ بھاری رہا، اور مسلمانوں نے نقصان اٹھایا۔ کمزوری کا یہ سبب تشخیص کرنے کے بعد وہ اگر کوئی علاج تجویز کرتا تو یہ کرتا کہ مسلمانوں کو اپنی مالی حالت درست کرنی چاہیے۔ جو لوگ ان میں سود نہیں کھاتے انہیں بھی سود خواری شروع کر دینی چاہیے شرح سود پہلے سے زیادہ بڑھا دینی چاہیے۔ غرض ہر ممکن طریقہ سے اپنی جماعت کی دولت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ مگر خدائی حکمت کا حنفہ ہو کہ کمزوری کا سبب مال کی کمی کو نہیں بلکہ مال کی محبت کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس عشق مال کی بیماری کو دور کرنے کے لیے شرح سود میں تو فوراً تخفیف کرنی چاہیے۔

اب رہا یہ سوال کہ اس مرحلہ پر صرف شرح سود (Rate of interest) کی تخفیف پر کیوں گفتگو کی جائے؟ سود کو قطعی بند کیوں نہ کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب وہی ہے جسکی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اسلام نے مذہبی اصلاح کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اسلام محض اخلاقی اصول بیان

کرنے والی حکمت ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی میں عملاً اپنے اصولوں کو نافذ کرنے والا تہذیب Statesmanship

ابھی ہے۔ ایک ملک کے معاشی نظام کو یکایک بدل ڈالنا کسی طرح ممکن نہیں۔ اگرچہ اور خونریزی سے اسکی کوشش بھی کی جائے تب بھی سابق نظام کے اثرات فوراً نہیں مٹ سکتے۔

اسی لیے اسلام نے اپنی جدید معاشی پالیسی پر رفتہ رفتہ عمل کیا۔ سترہ ہجری میں جیسا کہ ابھی بیان ہوا، جنگ احد کے بعد پہلا قدم شرح سود کی تخفیف کی صورت میں اٹھایا گیا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر اور اجناس کے کاروبار میں سٹہ (Speculation) کو روکا اور ایک ہی جنس کی چیزوں کے مبادلہ میں کمی و بیشی کو سود قرار دیا۔ اس کے بعد آپ نے مبادلہ زر (Exchange) کی طرف توجہ فرمائی اور سونے چاندی بصورت جنس (Bullion) یا بصورت زر (Money) دونوں کے مبادلہ میں ناجائز نفع بازی (Profiteering) کا دروازہ بند کر دیا۔ آخری ضرب اور فیصلہ کن ضرب فتح مکہ کے بعد لگائی گئی جبکہ قریب قریب پورا عرب اسلام کا سیاسی اقتدار قبول کر چکا تھا۔ اس وقت پورے زور کے ساتھ حکم دیا گیا کہ اَحْلَ اللّٰهُ مَا بَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ ”اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے۔“ اَتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَیْعَ مِنَ الرِّبَا۔ ”اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود تمہارا لوگوں کے ذمہ باقی ہے اسے چھوڑ دو۔“ فَانْ كُمْ تَفْعَلُوْا فَاذْكُوْا بِحَبْنِیْنِ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِیْہٖ۔ ”اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔“ اُس وقت اسلام یہ طاقت رکھتا تھا کہ بزور سود کو بند کر دے اور پورے ملک کے معاشی معاملات کو ایک نئی بنیاد پر قائم کر دے، اس لیے اس نے صرف تحریم سود کا اعلان کیا بلکہ اس اعلان کو بھرپور چھوڑا۔ سودی معاملات کرنے والے قبائل کو دھمکی دی گئی کہ اس کا رو بار کو نہ چھوڑو گے تو تم پر چڑھائی کی جائیگی۔ بخران کے عیسائیوں سے معاہدہ کیا گیا کہ سودی کاروبار بند کر دیں ورنہ اسلامی حکومت انکی حفاظت سے بری الذمہ ہے۔

ترجمان القرآن رگست ۱۹۳۹ء

توحید اور شرک

ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات بے حد و حساب ہیں جن کا کوئی شمار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن بلاشبہ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو خالص توحید اور بے آمیز توحید کی تعلیم دی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں کسی دوسرے کی ادنیٰ سے ادنیٰ شرکت کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور تمام حیثیتوں سے خدائی صرف ایک معبود برحق کے لیے مخصوص ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی صحیح قدر آپ صرف اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب توحید اور شرک کے فرق کو کوئی سمجھ لیں۔

عالم انسانی اور شرک۔

شرک کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ وہ انسانیت کو یا نشتا اور انسانوں کو انسانوں سے بچاڑتا ہے پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جو یہ شہادت دیتی ہو کہ تمام دنیا کے مشرکین کسی ایک معبود پر، یا چند معبودوں پر کبھی جمع ہوئے ہوں۔ ساری دنیا تو درکنار زمین کے کسی ایک خطے میں بسنے والے مشرک بھی کسی معبود یا معبودوں کے کسی گروہ پر متفق نہیں پائے گئے قبیلوں اور قبیلوں کے معبود الگ رہے ہیں اور یہ جدا جدا معبود بھی ہمیشہ نہیں رہے بلکہ زمانہ کے ہر گردش کے ساتھ بدلتے چلتے گئے ہیں۔ اس طرح شرک کبھی کسی دور میں انسانیت کو جمع کرنے والی طاقت نہیں رہا بلکہ ایک تفرقہ پرداز طاقت رہا ہے اور وہ صرف عقیدے ہی کے اعتبار سے انسانوں کو ایک دوسرے سے نہیں بچاڑتا، اس کی فطرت چونکہ متحد کرنے کی صلاحیت سے عاری ہے۔ اس لیے جو تفرقہ اس کی بدولت برپا ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ انسانوں میں، قوموں اور قبیلوں اور نسلوں اور زبانوں اور رنگوں اور وطنوں کے اختلافات اچھا

دیتے ہیں۔ پھر یہی اختلافات آگے بڑھ کر لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کا حق مارتے اور ایک دوسرے پر ظلم ڈھانے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخر کار انہی کے بدولت دنیا میں خوریزیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں اور شر و فساد سے خدا کی زمین بھر جاتی ہے۔ آج تک جتنی لڑائیاں بھی انسانوں اور انسانوں کے درمیان ہوئی ہیں، آپ ان کے اسباب کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ان سب کے پیچھے شرک اپنی کسی نہ کسی صورت میں کارفرما رہا ہے۔ یا اس کی پیدا کردہ خباثتوں میں سے کوئی خباثت ان کی محرک ہوئی ہے۔

توحیدِ الہ کا انعام توحیدِ امت۔

اس کے برعکس توحید، اگر شرک کی آمیزش سے پاک ہو، تو اس کا لازمی خاصہ انسانیت کو بانٹنے اور انسانوں کو انسانوں سے بھاڑنے کے بجائے، ان کو باہم جوڑنا اور ایک رب العالمین کی بندگی و اطاعت پر جمع اور متحد کرنا ہے۔ جتنے لوگ بھی مخلوقات کی خدائی کے ہر تصور سے اپنے ذہن کو پاک کر کے صرف ایک خدا کو معبود برحق مان لیں گے، اور خداوندِ عالم کی ذات صفات، اختیارات اور حقوق میں

کسی چیز میں بھی کسی مخلوق کی شرکت کے باطل کے خیال کو اپنے دل و دماغ کے ہر گوشے سے نکال باہر کریں گے، وہ لازماً ایک امت بنیں گے۔ یقیناً ان میں وحدت پیدا ہوگی۔ ضرور وہ ایک دوسرے کے رفیق اور ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں گے۔ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک اللہ کی وحدانیت کے سوا کوئی دوسری چیز انسانوں کو جمع کرنے والی پائی گئی ہو۔ اگر انسان جمع ہو سکتے ہیں تو صرف اس ایک معبود پر جو حقیقتاً

ساری کائنات کا معبود ہے۔ اسی کے ماننے پر ان کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے اور اسی کی بندگی پر اتفاق انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا سکتا ہے۔ توحیدِ الہ کا نتیجہ توحیدِ امت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے نہ غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر کبھی کسی جگہ آپ دیکھیں کہ توحید پر ایمان کا دعویٰ تو موجود

ہے لیکن اس دعویٰ کرنے والی امت میں وحدت موجود نہیں ہے۔ بلکہ اٹھ تفرقہ اور تعصبات اور باہمی نفرت و مخالفت کے فتنے برپا ہیں تو چشم بصیر سے ان کا جائزہ لے کر آپ بآسانی معلوم کر لیں گے کہ اس امت میں شرک گھس آیا ہے اور اسی کے بے شمار شاخسانوں میں سے کوئی نہ کوئی شاخسانہ اس کے افراد اور گروہوں کو ایک دوسرے سے بھاڑ رہا ہے۔ یہ بات نہ ہو تو جس طرح دو اور دو پانچ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح شرک کی آمیزش کے بغیر ایک خدا کو ماننے والے دس مستحارب گروہوں میں بٹ نہیں سکتے۔

اب دیکھیے کہ تمام انسانوں کو ہر زمانے اور ہر دور میں ایک امت کے اندر جمع کرنے کے لیے توحید کی بنیاد فراہم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس وحدت کو دائم و قائم رکھنے کے لیے مزید کیا اہتمام فرمایا ہے۔

انسان کے لئے خدائی کی رہنمائی۔

اس نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر اور ایک کتاب نازل کر کے انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے کے لیے ایک ایسی رہنمائی عطا فرمادی جس سے باہر جا کر انسان کو کہیں اور ہدایت تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایک امت میں جمع ہو جانے کے بعد انسان اگر متفرق ہو سکتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ان کو کسی ایک ماخذ سے پورا نظام زندگی نہ ملے اور وہ مختلف حالات، مختلف مقامات اور مختلف زمانوں میں دوسرے ذرائع سے ہدایت حاصل کرنے پر مجبور ہوں۔ ایسی صورت میں تو بلاشبہ انسان ہدایت کے لیے بہت سے ذرائع کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے لازماً ان کے اندر تفرقہ برپا ہوگا۔ لیکن جب ہر زمان و مکان کے لیے ہر طرح کے حالات میں ایک ہی ذریعہ سے ہدایت مل جائے تو وحدتِ معبود پر جمع ہونے والی امت کے لیے تفرقے کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا، الا یہ کہ لوگ یا تو جہالت کی بنا پر اس کی ہدایت سے واقف ہی نہ ہوں یا پھر ذہن و فکر کی کمی کے باعث اصل ہدایت میں اپنی طرف سے کچھ گھٹائیں اور کچھ بڑھائیں اور اس طرح کی کمی و بیشی کرنے والا ہر گروہ

یہ دعویٰ کرے کہ اس کا تیار کردہ دین ہی اصل دین ہے جس کی پیروی نہ کرنے والا گمراہ یا فاسق یا کافر ہے۔

جوابدہی! صرف خالق برحق کے سامنے۔

دوسری اہم چیز جو وحدتِ امت کے استحکام اور راہِ راست پر اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے فراہم کی گئی ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ انسان صرف ایک خدا کے سامنے جوابدہ ہے۔ وہی ایک خدا دنیا میں بھی اس کی قسمت بنانے اور بگاڑنے کے مکمل اختیارات رکھتا ہے اور وہی ایک خدا روزِ جزا کا بھی مالک ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی انسانوں کے اعمال کی باز پرس کرنے والا نہ کسی کے ہاتھ میں سزا یا جزا دینے کے اختیارات ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا: یہ عقیدہ نہ صرف وحدتِ امت کا ضامن ہے بلکہ اسی پر انسانی سیرت و کردار کے راست و درست رہنے کا انحصار ہے۔ اس عقیدے کے ان لازمی نتائج کو ضائع کر کے اگر کوئی چیز انسانوں کو پراگندہ اور بے پروا بنانے والی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ لوگ دنیا میں خدا کے سوا دوسری مختلف ہستیوں کو حاجت روا قرار دینے لگیں اور آخرت کے بارے میں یہ سمجھنے لگیں کہ وہاں خدا کے انصاف میں مداخلت کرنے کے اختیارات کچھ دوسری ہستیوں کو حاصل ہوں گے۔

وحدت کا عظیم ترین منظر۔

اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں ہم پر لازم کی ہیں۔ جو وحدتِ امت کو عملاً قائم اور دائماً سرگرم رکھنے والی ہیں۔ ان میں اولین چیز نماز ہے جو روزانہ پانچ وقت کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ اس کے لیے ایک قبلہ مقرر ہے جس کی طرف ہر نماز کے وقت مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب اور ان مختلف سمتوں کے درمیان رہنے والے سب مسلمانوں کو رخ کرنا ہوتا ہے۔ اس نقشے کو ذرا چشمِ تصور کے سامنے لا کر تو دیکھیے کہ خانہ کعبہ ایک مرکز ہے اور تمام روئے زمین کے مسلمان اسی ایک مرکز کی طرف رخ کیے ہوئے قیام و قعود اور رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ ہر نماز کے وقت یہ دائرہ حرم پاک سے شروع ہوتا ہے۔

جہاں خانہ کعبہ کے گرد نماز پڑھنے والے تمام لوگ ایک ہالہ سینے ہوتے نظر آتے ہیں، اور پھر یہی دائرہ پھیلے پھیلے تمام روئے زمین پر محیط ہو جاتا ہے۔ یہ روزانہ پانچ وقت کا عمل ہے۔ اس سے بڑھ کر وحدت کا مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسلام کے سوا یہ مظاہرہ آپ اور کہاں پاتے ہیں۔

اس پہنچ وقت نماز کو فرض کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا لازم کیا ہے، الا یہ کہ کوئی مسلمان اپنی جگہ تنہا ہو اور اسے جماعت نہ مل رہی ہو۔ اللہ کی عبادت کا مقصد تو فرداً فرداً نماز پڑھنے سے بھی حاصل ہو سکتا تھا، مگر وحدت امت کا مقصد نماز یا جماعت کے بغیر حاصل ہونا ممکن نہ تھا۔ اسی لیے لازم کیا گیا کہ جہاں دو مسلمان بھی موجود ہوں وہاں ایک امام اور دوسرا مقتدی بنے اور دونوں مل کر باجماعت نماز ادا کریں۔

خدا پرستوں کی عالمگیر برادری۔

نماز کے لئے لوگوں کو بلائے کا طریقہ بھی اسلام میں ایسا ہے نظیر مقرر کیا گیا ہے جو دنیا کے کسی مذہبی یا لاد مذہب گروہ کو اپنے کسی اجتماع کی دعوت دینے کے لیے میسر نہیں ہے۔ نماز کا بلاوا دینے کے لیے روئے زمین پر ہر جگہ ہر روز پانچوں وقت ایک ہی زبان میں اذان کی آواز بلند کی جاتی ہے، قطع نظر اس سے کہ بلانے والوں اور بلائے جاتے والوں کی اپنی زبان خواہ کچھ بھی ہو۔ اس مشترک زبان کی اذان دنیا میں جہاں بھی بلند ہوگی اسے سننے والا ہر مسلمان جان لے گا کہ یہ نماز کا بلاوا ہے اور فلاں مقام سے بلند ہو رہا ہے۔ جہاں مجھے اپنے برادرانِ ملت کے ساتھ جمع ہو کر خدائے واحد کی عبادت بجالانی ہے۔ پھر کمال یہ ہے کہ اذان صرف نماز کا بلاوا ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کے پورے عقیدے کا اعلان بھی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور میری صلاح اسی ایک خدا کی عبادت سے وابستہ ہے جس کی طرف آنے کے لیے مجھے پکارا جا رہا ہے۔ کیا اس سے بہتر طریق دعوت کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے؟ یہ دعوت

دنیا میں ہر جگہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع بھی کرتی ہے اور ایک ہی عقیدے پر متفق بھی۔
نماز۔

پھر نماز کے اوقات، اس کو ادا کرنے کے طریقے اور اس میں پڑھی جانے والی چیزیں تمام دنیا میں یکساں ہیں بعض جزوی چیزوں میں اگر کچھ فرق ہے بھی تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جنوبی افریقہ کا مسلمان شمالی امریکہ میں یا جاپان کا مسلمان مراکو یا فرانس میں جا کر یہ محسوس کرے کہ یہاں نماز کے بجائے کوئی اور عبادت کی جا رہی ہے اس طرح یہ نماز خدا پرستی کے جذبے کو ہر دم تازہ بھی کرتی ہے اور خدا پرستوں میں عالمگیر برادری کا احساس زندہ و متحرک بھی رکھتی ہے۔
روزہ۔

ایسا ہی معاملہ روزہ کا بھی ہے۔ اگر صرف روزے کی عبادت ہی مقصود ہوتی تو ہر مسلمان کو بس یہ حکم دے دینا کافی تھا کہ وہ سال میں تیس روزے جب چاہے رکھ لے لیکن خدا نے واحد کی عبادت کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کو امت واحدہ بھی بنانا مقصود تھا، اس لیے رمضان کا ایک ہی مہینہ ہر سال روزے رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ تمام مسلمان ایک ساتھ ایک عبادت انجام دیں۔ روزے کی ابتدا اور اس کی انتہا کا بھی ایک ہی وقت رکھا گیا تاکہ سب کا روزہ ایک ساتھ شروع اور ایک ساتھ ختم ہو۔ روزے کے احکام بھی یکساں رکھے گئے تاکہ تمام مسلمان ہر سال پورے ۳۰ (یا ۲۹) دن کے روزے ایک ہی طریقے سے، ایک ہی طرح کی پابندیوں کے ساتھ رکھتے رہیں۔ اس سے لازماً دنیا بھر کے مسلمانوں میں یہ شعور زندہ اور تازہ رہتا ہے کہ ایک ہی شرع کی پابندی کرنے والی امت ہیں۔ اس پرستار و تراویح کی نماز ہے جو پنج وقتہ نماز کے علاوہ ساری دنیا میں رمضان کی ہر رات کو باجماعت ادا کی جاتی ہے اور اس میں بالعموم پورا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے خدا کے کلام پاک کی تبلیغ اور تذکیر بھی ہے اور وحدت امت کو اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے والی چیز بھی۔ قرآن کو ہر سال مہینہ بھر تک روزانہ سننے والے خواہ اس کی زبان سے

واقف ہوں یا نہ ہوں۔ اس کو سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، بہر صورت ان سب میں یہ مشترک احساس ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب ایک کتاب کے ماننے والے ہیں اور وہ کتاب ان کے رب کی کتاب ہے۔

حج۔ اب ذرا حج کو دیکھئے جس سے بڑھ کر ملتِ اسلام کے ایک عالمگیر ملت ہونے کا مظاہرہ کسی دوسری عبادت میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر اس مسلمان پر حج کی استطاعت رکھتا ہوا یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ عمر میں ایک مرتبہ اس فریضے کو انجام دے۔ اور یہ فریضہ چند مقرر تاریخوں ہی میں ادا کیا جاسکتا ہے جو سال بھر میں صرف ایک بار آتی ہیں۔ اس طرح روئے زمین پر جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہوں وہاں سے ایک ہی زمانے میں تمام ذی استطاعت مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں جمع ہونا پڑتا ہے آپ غور کیجئے، یہ وہ چیز ہے جو ہر سال دنیا کے ہر گوشے سے عام انسانوں کو کھینچ کر ایک جگہ لاتی ہے۔ صرف سیاسی مدیرین کو نہیں لاتی جیسے یو این او میں جمع ہوتے ہیں۔ صرف قوموں کے لیڈروں کو بھی نہیں لاتی جیسے بین الاقوامی کانفرنسوں میں آیا کرتے ہیں۔ یہ ہر ملک اور ہر قوم کے عوام کو لاکھوں کی تعداد میں کھینچ لاتی ہے۔ اور اس غرض کے لیے لاتی ہے کہ وہ سب مل کر ایک خدا کی عبادت کریں۔ ایک ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ ایک ساتھ مکہ سے منیٰ اور منیٰ سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر منیٰ کی طرف کوچ کریں۔ ایک ساتھ قربانیاں کریں۔ ایک ساتھ رمی جمار کریں۔ ایک ساتھ عرفات میں وقوف اور منیٰ میں چند روز قیام کریں۔ ایک ہی نہ بان میں سب لیبیک لیبیک کی آوازیں بلند کریں۔ ایک ساتھ اس قبیلے کے گرد نمازیں ادا کریں جس کی طرف رخ کر کے ہر روز پانچ مرتبہ وہ اپنی اپنی جگہ نماز پڑھتے رہے ہیں۔ ان میں ہر نسل، ہر قوم، ہر رنگ اور ہر وطن کے لوگ یکجا ہوتے ہیں۔ ہر نہ بان بولنے والے اکٹھے ہوتے ہیں۔ سب اپنے اپنے گھروں سے طرح طرح کے لباس پہنے ہوئے آتے ہیں۔ ان میں امیر بھی ہوتے ہیں اور غریب بھی۔ شاہ بھی ہوتے ہیں اور گدا بھی۔ مگر وہاں یہ سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ حرم کے حدود میں پہنچنے سے پہلے ہی سب کے لباس اتروا کر ایک ہی

طرح کا بغیر اند لباس احرام پہنا دیا جاتا ہے جسے دیکھ کر کوئی شخص بھی یہ تمیز نہیں کر سکتا کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے اور کس کا کیا مرتبہ ہے۔ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اس اونچے مقام سے اتار کر عام انسانوں کی سطح پر لے آیا جاتا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تہذیب و تمدن رکھنے والوں کو بھی تمدن کی بالکل نچلی سطح پر رہنے والوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے لاکھوں آدمیوں کے، یحیوم میں طواف و سعی کرتے ہوئے ایک رئیس کو بھی اسی طرح دھکے کھانے پڑتے ہیں جس طرح کوئی عام آدمی دھکے کھاتا ہے۔ خداوندِ عالم کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص کے دماغ سے کبر و بانی کا خناس نکال دیا جاتا ہے۔ رنگ و نسل اور زبان و وطن کے سارے تعصبات ختم کر کے دنیا کے ہر گوشے سے آنے والے مسلمانوں کے اندر ایک امت ہونے کا احساس اس قوت کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے کہ اس کا اثر کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتا۔ دنیا کے کسی مذہب اور کسی لائڈ میں گروہ کے پاس بھی اپنے پیروؤں کو اس قدر عالمگیر پیما نے پر متحد کرنے اور ہر سال اس اتحاد کی تجدید کرتے رہنے کا ایسا کیمیا اثر نسخہ موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اس خدا کی حکمت کا کرشمہ ہے جس کی وحدت کو مان کر جس کے رسولؐ اور جس کی کتاب کی پیروی قبول کر کے جس کے حضور اپنی جواہر ہی کا شعور پیدا کر کے مسلمان ایک امت بنتے ہیں۔

اور یہ عید الاضحیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا مزید فضل یہ ہے کہ اس نے حج کی ان برکات کو بھی صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رکھا جو اس عبادت کے مناسب ادا کرنے کے لیے مرکزِ اسلام میں جمع ہوتے ہیں، بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ موقع پیدا کر دیا کہ حج ہی کے زمانے میں وہ اپنی اپنی جگہ حاجیوں کے شریکِ حال بن سکیں۔ یہ عید الاضحیٰ کی نماز اور یہ قربانی جو ان نہیں دونوں کے اندر زمین کے ہر گوشے میں کی جاتی ہے۔ اسی غرض کے لیے مقرر کی گئی ہے۔

دنیا بھر کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جس روز (یعنی ۹ ذی الحجہ کو) حج ادا کرنے

کے لیے حاجی منی سے عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اسی روز صبح سے وہ ہر فرض نماز کے بعد باواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد کا ورد شروع کر دیں۔ ان تکبیرات کا سلسلہ مزید چار روز تک جاری رکھیں تاکہ منی میں حاجیوں کے قیام کا پورا زمانہ دنیا میں ان تکبیرات کو بلند کرتے ہوئے گزر جائے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے لئے وہی دسویں الحج کی تاریخ رکھی گئی ہے جو حاجیوں کے لیے یوم النحر (قربانی کا دن) ہے۔

حکم ہے کہ اس نماز کے لیے جاتے وقت بھی اور واپس ہوتے وقت بھی یہی تکبیرات بلند کی جائیں۔ اسی دن سادہ دنیا میں نماز عید کے بعد وہی قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں جو حاجی منی میں کرتے ہیں۔ اس طرح دنیا کا ہر مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اسی امت کا ایک فرد ہوں جس امت کے لاکھوں آدمی اس وقت حج کر رہے ہیں، اور حج کے پورے زمانے میں وہ تکبیرات کہتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے اور قربانی کرتے ہوئے گویا حاجیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں اگرچہ حج جیسا عظیم اور عالمگیر اجتماع نہیں ہوتا مگر اپنے اپنے مقام پر مسلمان ہر جگہ بڑے سے بڑا اجتماع کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور مجموعی طور پر تمام روئے زمین پر ایک ہی زمانے میں اس عید کا منایا جانا ایک دوسرے انداز میں امت کی عالمگیر وحدت کا مظاہرہ بن جاتا ہے :

توحید، ایک مکمل نظام حیات کی بنیاد۔

اختصار کے ساتھ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، کتاب اور آخرت کے عقائد سے وہ بنیاد فراہم کر دی جس پر قوم، وطن، رنگ، زبان اور نسل کے تمام تعصبات ختم کر کے دنیا کے سارے انسان ایک عالمگیر امت بن سکتے ہیں۔ پھر عبادات کے ایسے طریقے مقرر فرما دیئے جو اس امت میں محض وحدت ہی نہیں بلکہ نہایت مضبوط عملی وحدت پیدا کرتے ہیں اور اس پر مزید یہ کہ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی آخری کتاب کے ذریعہ سے اس نے وہ مکمل نظام زندگی عطا فرمادیا جو پوری انسانیت کے

یہ ہر زمان و مکان میں ایسا جامع قانون ہے کہ اپنی کسی ضرورت کے لیے بھی کسی جگہ اور کسی دور کے انسانوں کو ہدایت کی طلب میں کسی دوسرے ذریعہ رہنمائی کی طرف رجوع کرنے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔

پھر یہ کفرانِ نعمت کیوں۔

اب اس کے بعد اس سے بڑی بد قسمتی، اور شرمناک بد قسمتی کیا ہوگی کہ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع و مکمل نظام حیات دیا، جس امت کی وحدت کو قائم رکھنے کے لئے اس نے اتنا بڑا انتظام کیا، اور جس امت کے سپرد اس نے یہ کام کیا کہ وہ دنیا میں اس دینِ توحید کو پھیلائے تاکہ پوری انسانیت اس پر جمع ہو جائے وہ اپنے اصل کام کو پس پشت ڈال کر اپنی اس وحدت ہی کے ٹکڑے اڑا دینے پر تل گئی ہے۔ وہ مامور تو اس خدمت پر تھی کہ دنیا سے ان اسباب کو ختم کر دے جن کی وجہ سے انسان انسان کو پیچھے سمجھتا ہے، اچھوت سمجھتا ہے۔ قابلِ نفرت سمجھتا ہے، حقیر و ذلیل سمجھتا ہے اور خدا کی زمین کو ظلم و ستم اور قتل و غارت سے جہنم بنا دیتا ہے۔ اس کا مشن تو یہ تھا کہ دنیا کو ایک خدا کی بندگی، ایک قانونِ برحق کی پیروی، اور ایک عالمگیر برادری میں جمع کر کے ظلم کی جگہ عدل، جنگ کی جگہ امن، نفرت و عداوت کی جگہ خیر اندیشی و محبت قائم کرے اور نوعِ انسانی کے لیے اسی طرح رحمت بن جائے جس طرح اس کے ہادی و رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اپنی قوتیں آپس کے تفرقے برپا کرنے پر صرف کر رہی ہے۔ اس کے لیے سب سے دلچسپ مشغلہ یہ بن گیا ہے کہ اس کے افراد اور گروہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں اور مخالفت کو بڑھا کر نفرت و عداوت کی حد تک لے جائیں۔ تنگ بینی کے ساتھ رائے اور علم و تحقیق کا اختلاف تو رحمت بھی سکتا ہے اور سلف صالحین میں وہ رحمت ثابت بھی ہوا ہے۔ لیکن اب اس امت میں اختلاف کے معنی مخالفت کے ہو گئے ہیں اور کسی سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانے کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ آدمی پنچے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جائے، یہاں تک کہ اس کی تحقیق و تدبیر میں کوئی کسر اٹھانہ رکھے۔

اور جو کہیں اختلاف مذہبی نوعیت کا ہو جائے تو پھر اسے جہنم کے دروازے تک پہنچائے بغیر دم لینا حرام ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ نے جن کے لیے وحدت کا اتنا بڑا سامان کیا تھا۔ ان کے لیے اب تفرقے کے سارے دروازے کھل گئے ہیں اور وحدت کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ مل کر نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مسجدیں الگ ہو گئی ہیں۔ ایک مسجد میں دوسرے مسلک کا آدمی نماز پڑھ لے تو وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہو۔ ایک گروہ کا آدمی دوسرے گروہ کے آدمی سے مصافحہ تک کرنے سے اجتناب کرتا ہے کہ کہیں اس کا ہاتھ گندا نہ ہو جائے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون یہ سب کچھ کس چیز کا نتیجہ ہے؟

یہ سب کچھ اسی چیز کا نتیجہ ہے جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ مختلف لوگوں نے توحید اور دین و شرع میں نئی نئی چیزوں کی آمیزش کی ہے، اصل دین کے عقائد و احکام میں کچھ بڑھایا اور کچھ گھٹایا ہے، جو چیزیں اہم نہ تھیں انہیں اہم ترین بنایا ہے اور جو اہم تھیں انہیں غیر اہم بنا دیا ہے۔ اور پھر انہی آمیزشوں اور اسی کی پیشی کو مدارِ ایمان قرار دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے مختلف گروہ آپس ہی میں برسرِ پیکار ہو گئے ہیں۔ اس حالت میں ہدایت سے پرگانہ انسانوں کو حق کی دعوت دے کر اس عالمگیر برادری میں شامل کرنا تو انگ رہا جو اس برادری میں پہلے سے شامل ہیں خود انہیں بھی اس سے خارج کرنے کا کام کارِ ثواب سمجھ کر انجام دیا جا رہا ہے۔ اس صورتِ حال نے ہمیں غیر مسلموں کے لیے ایک تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، اور مستشرقین کو یہ کہنے کی ہمت ہوئی ہے کہ یہ امت سرے سے کوئی امت ہی نہیں ہے۔ اس وقت اشاعتِ اسلام کی راہ میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ ہمساری یہی حالت ہے۔ خدا ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں راہِ راست دکھائے۔ آمین۔

دنیا کے تمام مذہبوں اور مسلکوں میں بنیادی نقص یہ ہے کہ جو انسان ان پر ایمان لاتے ہیں ■ اپنے اور ساری کائنات کے خالق کے متعلق نہ تو صحیح تصور رکھتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں صحیح طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ صرف اسلام ایسا دین ہے۔ جو خالق کائنات اور خالق انسان کے بارے میں ہمیں صحیح تصور عطا کرتا ہے جسے توحید کہتے ہیں۔ وہ انسان کو صحیح طرز عمل بتاتا ہے جو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چیز تمام اقوام عالم میں مسلمانوں کو ممیز کرتی ہے۔ یہ وہ اصل امتیازی شان ہے جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید خالص کے ماننے والے ہیں۔ اس کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو بنیادی طور پر مسلمانوں کو دیگر قوموں سے ممیز کرے۔ مگر یہ ایک عجیب بات ہے اور اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ مسلمان اپنی اس اصل امتیازی حیثیت کو فراموش کر گئے ہیں۔ اور اس طرح مسلمانوں نے ایک بہت بڑی نعمت سے اپنے آپ کو خود محروم کر لیا ہے۔ اس لئے میرے نزدیک سب سے پہلا کام جو نہایت ضروری ہے یہ ہے کہ ہم واضح طور پر اور صاف صاف توحید کو نہ صرف سمجھیں بلکہ ایک ایک بچے کے دل و دماغ میں توحید کا صحیح تصور اتارنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ بنیادی خرابی دود نہیں ہوتی اس وقت تک اس سلسلے میں کوئی دوسری اصلاح کارگر نہیں ہو سکتی۔

توحید کیا ہے؟

توحید کیا ہے؟ کیا محض یہ کہ آدمی مانے کہ خدا موجود ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گذری ہے اور نہ آج ہے جو من حیث القوم خدا کے وجود سے انکار کرے۔ کچھ نہ کچھ دہریئے تو ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ روس کی دہریت پرستی کا بھی بہت شہرہ رہا ہے لیکن روسی حکمران اپنی پانچ فی صد آبادی کو بھی منکر خدا نہیں بنا سکے۔ جبکہ خدا کی نفی کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہوئے انہیں چالیس برس سے زائد ہو گئے ہیں۔ اس پروپیگنڈے پر دولت اور طاقت خرچ کی جا رہی ہے لیکن عالم یہ ہے کہ پھلی جنگ عظیم میں جب جرمن

فوجیں مسلسل فتوحات حاصل کرتی ہوئی روس میں گھسستی چلی گئیں تو اسٹالن نے عوام سے کہا کہ مسجدوں اور گرجاؤں میں جا کر خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔ گویا وہ لوگ جو خدا سے دعا کرتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کی مہمیں چلاتے رہتے ہیں وہ بھی خدا کے وجود کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ خدا کے وجود سے من حیث القوم انکار انسان کے لیے کبھی ممکن نہیں ہو سکا۔

پھر توحید کے معنی یہ نہیں کہ آدمی یہ مانے کہ خدا ایک ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو بہت ساری ہستیوں کو خدا مانتی ہو، ہندوستانی مشرکین کے نزدیک پرانتا ایک ہی ہے۔ — قدیم زمانے کے زرتشتی خدا کو ایک ہی مانتے تھے۔ — قرآن پاک کفار مکہ سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ قرآن پاک سوال کرتا ہے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ قرآن پاک سوال کرتا ہے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ — درحقیقت اصل گمراہی جس میں انسان قدیم زمانے میں بھی مبتلا تھا اور آج بھی ہے۔ یہ ہے کہ آدمی اللہ ایک ہی مانتا ہے لیکن اللہ بہت سے مانتا ہے۔

شُرک کی نوعیت!

قرآن پاک نے سارا زور اس پر صرف کیا ہے کہ آدمی بہت ساری ہستیوں کی بجائے صرف ایک اللہ ہی کی ہستی کو رب اور اللہ مانے۔ کتاب الہی نے اخلاص کے لیے سارا زور بیان اسی پر صرف کیا ہے۔ قرآن میں اللہ کے ہونے کے دلائل پر اتنا زور نہیں جتنا اس کے اللہ اور رب ہونے کے دلائل پر ہے، وہریت کے ابطال پر مشکل سے دو تین آیتیں آئی ہیں اور شرک کی تردید میں بے شمار آیات موجود ہیں۔ — اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے معاملے میں لوگ بنیادی طور پر چار غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔

۱۔ اللہ کی ذات میں شرک!

۲۔ اللہ کی صفات میں شرک!

۳۔ اللہ کے اختیارات میں شرک!

۳۔ اللہ کے حقوق میں شرک:

(۱) اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کی کھلی ہوئی مثال عیسائی پیش کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یہ بات کہ اللہ کی ذات کسی بشر یا کسی مخلوق کے وجود میں اپنا ظہور کرے ایک لغو اور مہمل بات ہے۔ انسان کبھی ذہن میں نہیں لا سکتا کہ وہ جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ ایک انسان کے وجود میں حلول کر جائے۔ ابن اللہ کا عقیدہ ذات میں شرک کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی ذات میں شرک ہے، اسی طرح ہند کے مشرکین کا عقیدہ بھی کہ بھگوان نے رام کی ہستی میں حلول کیا، اللہ کی ذات میں شرک پر مبنی ہے۔

(۲) دوسری بڑے پیمانے پر غلطی صفات میں شرک کی ہے۔ یہ اللہ کی صفت کہ وہ ماکان و مایکون کو جانتا ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کائنات کے ہر شخص کی بات سنتا ہے۔ کوئی شخص زمین کے ایک کونے سے پکارتا ہے تب بھی سنتا ہے اور کوئی دوسرا شخص اسی وقت زمین کے دوسرے کونے سے پکارتا ہے تب بھی وہ سنتا ہے پھر اس کے بصیر ہونے کی صفت ہے یعنی وہ ہر چیز کو بیک وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر دوسری ہستیوں کے پاس میں بھی انسان یہ سمجھے کہ جیسے اللہ علیم ہے وہ بھی اسی طرح علیم ہیں، اور جس طرح اللہ سمیع و بصیر ہے اسی طرح وہ سمیع و بصیر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ توحید کا صحیح تصور اس کے سامنے میں اتنا ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی آدمی اپنے بستر پر لیٹے لیٹے کسی بزرگ کو پکار رہا ہے کہ میری مدد کر تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی طرف منتقل کر رہا ہے۔

(۳) اسی طرح خدا کے اختیارات کو مخلوق کی طرف منتقل کرنا اللہ کے اختیارات میں شرک ہے، ساری مخلوق کی قسمت بنانا یا بگاڑنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس نے آدمی کے لئے جتنا کچھ مقرر کیا ہے، کوئی اس سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا کی ساری طاقتیں کسی کو ہلاک کرنا چاہیں مگر اللہ کو یہ منظور نہ ہو تو کوئی اسے ہلاک نہیں کر سکتا۔ اور

اللہ کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اسے نہیں بچا سکتیں۔ انسان نے جو بنیادی غلطیاں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اللہ کے اختیارات میں بہت سی ہستیوں کو شریک قرار دیا ہے۔ اگر انسان اللہ کی ذات و صفات اور اختیارات میں شرک کی غلطیاں نہ کرے تو پھر دوسروں کی پرستش بھی کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وہ پرستش اسی کی کرتا ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ اس کی قسمت بنانے یا بگاڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ سمجھ لے کہ کسی دوسرے کے پاس کوئی اقتدار یا اختیار نہیں تو وہ اللہ کے اختیارات میں شرک کرنے سے باز رہے گا۔

(۳) انہی تین غلطیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق میں بھی شرک کرنے لگتا ہے۔ اُسے عبادت اللہ کی کرنی چاہیے۔ سمجھنا اللہ کے آگے چاہیے۔ مگر وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ کسی اور میں خدائی صفات اور اختیارات ہیں تو پھر اس کے آگے جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن جو بات انسان کو وہی نشین کرانا چاہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ سمیع و علیم اور خیر و قدیر وہ ہے۔ وہائیں سننے اور قبول کرنے کے اختیارات صرف اللہ کے ہیں اور بندگی و پرستش اسی کی ہونی چاہیے قرآن میں جگہ جگہ مضبوط دلائل کے ساتھ بار بار ان باتوں کو دہرایا گیا ہے۔ تاکہ انسان اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنانے سے بچ جائے۔ الوہیت میں شرک کی اس غلطی کی طرح، جس غلطی میں انسان ہمیشہ مبتلا ہوتا ہے وہ ربوبیت میں شرک کی غلطی ہے۔ رب کے معنی ہیں۔ پروردگار۔ آقا۔ سردار اور مالک۔ ان دونوں معنوں میں انسانوں نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک رکھا ہے۔

ربوبیت میں شرک!

لوگوں نے سمجھا کہ ہمیں رزق دینے میں اللہ کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں۔ ہمیں پروردگار نے، روزگار دلوائے اور صحت و تندرستی عطا کرنے میں دوسرے بھی شریک ہیں چنانچہ جب دوسروں کو رب قرار دیا تو اس کے آگے جھکنے لگے۔ انسان جب تک کسی کو اپنا رب نہ سمجھے گا، اس کے آگے نہیں جھکے گا۔ پروردگاری کی صفت انسان ان

ہستیوں کی طرف منتقل کرتے رہے ہیں جو ان کے تصور کے مطابق 'فوق الفطرت طاقتوں' کے مالک ہیں، بعض لوگوں نے فرشتوں کے بارے میں، بعضوں نے انسانوں کے بارے میں، بعضوں نے سیاروں، ستاروں، جانوروں اور درختوں تک کے بارے میں ربوبیت کا تصور قائم کیا۔ ربوبیت کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ انسان، انسان کا رب ہے۔ نمرود کا دعویٰ تھا کہ چونکہ عراق کی سرزمین میں اقتدار میرے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے رب میں ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ۔ میرا رب وہ ہے جسے چاہتا ہے جلاتا ہے جسے چاہتا ہے مارتا ہے۔ تو اس پر نمرود کہنے لگا۔ اَنَا اُحْیِیْ وَ اُمِیْتُ۔ میں بھی جسے چاہوں جلاتا ہوں اور جسے چاہوں مارتا ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ فَاِنَّ اللّٰهَ یَاقِیْ بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَاَتُبْحَا مِنْ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا؟ تو۔ فَبُحِثَ الَّذِیْ کَفَرَ۔ کافر مبہوت ہو گیا۔ وہ مبہوت اس لئے رہ گیا کہ اپنے دل میں وہ بھی اس بات سے آگاہ تھا کہ اس کائنات کا رب میں نہیں مگر وہ اپنی مرز میں ربوبیت چلاتا چاہتا تھا۔

اسی طرح فرعون کا واقعہ ہے۔ فرعون نے اعلان کیا کہ اَنَا رَبُّکُمْ لَا اُغْنٰی۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا پورے مصر پر اقتدار ہے۔ اَلِیْسَ لِیْ مَلٰکَ مِصْرَ وَ حٰذِیْمُ النَّهَارِ وَ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِیْ۔ اور اس کا خیال تھا کہ چونکہ مصر کا سارا نظام میرے اقتدار میں چل رہا ہے اس لئے رب اعلیٰ میں ہوں۔ لیکن توحید۔ ربوبیت میں کسی تقسیم کی قائل نہیں۔ اس لئے قرآن میں کسی مقامات پر اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ذکر آیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ بات انسان کے ذہن نشین کرائی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی رب اور بڑا نہیں ہے۔ یہ اصل مقصد ہے قرآن پاک کا۔

لوگوں کی زندگیوں میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں۔ جب ان کے دماغ میں جسے الوہیت اور ربوبیت کا غلط تصور نکل جائے۔ اگر ربوبیت اور الوہیت کے بارے میں گمراہی دور نہ ہو تو کوئی چیز نہیں جس سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔

قادیانی مسئلہ اور اس کا صحیح حل

ماہ مئی ۱۹۷۲ء کے حادثہ ربوہ پر مسلمانوں میں جو ردِ عمل واقع ہوا اور غلام احمدی اُمت کو اُمت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے الگ کرنے کے لئے پاکستان کے تمام مسلمانوں نے کامل اتحاد و اتفاق کے ساتھ جو جدوجہد شروع کی وہ اگرچہ بالکل ایک خطرناک امر ہے، مگر میں اس کو بروقت نہیں بلکہ بہت بعد از وقت سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ردِ عمل اُس وقت رونما ہوا ہے جب مسلم معاشرے کے اندر اس فتنے کو پرورش پاتے اور پروان چڑھتے ۸۰-۹۰ سال بیت چمکے ہیں، اور اب اس کے استیصال کے لئے یہ آخری موقع ہیں ملا ہے جن کو اگر ہم نے کھو دیا تو کچھ بعید نہیں کہ یہ فتنہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ لَا قَدَرَنَا اللَّهُ

درحقیقت اسلامی نقطہ نظر سے یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی شخص حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کلمہ کھلا نبوت کا دعویٰ لے کر اُٹھے اور اس کی دعوت باطل کو اسی مسلم معاشرے میں پھیلنے کا موقع حاصل ہوتا چلا جائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ عظیم ہے کہ اسے ایک لمحہ کے لئے بھی برداشت نہ کیا جاتا چاہیے تھا، کجا کہ اس کے معاملہ میں اس قدر قابلِ برتا جاتا کہ وہ صدی کی آٹھ نو دہائیوں تک نہ صرف ہمارے ملک میں، بلکہ دوسرے مسلم اور غیر مسلم ملکوں میں بھی پھیلتا چلا جاتا۔ اس معاملہ میں ہم اُس دور کے لئے تو اللہ جل شانہ کے سامنے کچھ عذر بھی پیش کر سکتے ہیں جبکہ ہم پر انگریزی حکومت مسلط تھی، اور ہم اُس کے آگے بے بس تھے، اور وہ اس فتنے کی آبیاری کر رہی تھی۔ لیکن انگریزوں سے آزاد ہونے کے بعد جب پاکستان کا اقتدار خود مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اُس وقت ۲ سال تک اس فتنے کی آبیاری خود انگریزوں سے بھی بڑھ کر ہمارے مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں ہونا، اور اس کو اتنی طاقت پکڑ جانے کا موقع دینا کہ وہ پاکستان

کی حکومت پر قابض ہو جانے کا جوصلہ کرنے لگے، ایسا اکیرا لکبا سر ہے جس پر کوئی غدر ہم اپنے رب کے حضور پیش نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم اسی پچھلے طرز عمل کو جاری رکھتے ہیں تو خدا کے عذاب سے ہمیں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس لئے میں عام مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو تحریک اہل نفاق نے اس فتنہ غلام احمدیت سے نجات حاصل کرنے کے لئے شروع کی ہے اسے ایک قطعی فیصلے تک پہنچائے بغیر ہرگز نہ چھوڑیں، اور ملک کی حکومت اور قومی اسمبلی سے بھی کہتا ہوں کہ وہ خدا کے حضور اپنی جواب دہی کو یاد کریں سیاسی اغراض و مصالح کو بھول جائیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ وہ فیصلہ کریں جو عین ان کے دین و ایمان کے مطابق ہے۔

یہ معاملہ جو اس وقت اسمبلی میں زیر بحث ہے، اپنے اندر کوئی پیچیدگی نہیں رکھتا بلکہ کھلے آسمان کی طرح صاف اور عیاں ہے۔ جس شخص کو دین کی معمولی واقفیت بھی حاصل ہو وہ جانتا ہے کہ اسلام میں نبوت ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ اگر نبی سچا ہو اور کوئی اس کو نہ مانے تو کافر۔ اور اگر وہ جھوٹا ہو اور کوئی اسے مان لے تو کافر۔ بہر حال ایک دعوائے نبوت کے بعد یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ اُس کے ماننے والے اور اُس کا انکار کرنے والے ایک امت میں جمع ہو سکیں۔ نبوت ایک سنگی دیوار ہے جو دونوں گروہوں کے درمیان ہمیشہ کے لئے عامل ہو جاتی ہے اور انہیں نہیں ملنے دیتی جب تک کہ وہ منہدم نہ ہو جائے۔ ہر نبوت اپنے ماننے والوں کی ایک الگ امت بناتی ہے۔ اور نہ ماننے والوں کو قطعی طور پر ان سے جدا کر دیتی ہے۔

یہ تو ہے بجائے خود نبوت کی اصولی حیثیت لیکن اسلام میں اس امر کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھنے والا کوئی شخص سچا نبی ہو سکے۔ اس لئے کہ قرآن حکیم، احادیث صحیحہ اور اجماع امت کی رو سے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں صحابہ کرامؓ نے حضورؐ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کسی شخص سے بھی یہ نہیں پوچھا کہ اس کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے بلکہ بالاتفاق اس کو جھوٹا مدعی قرار دے کر اس سے اور اُس کے ماننے والوں سے جنگ کی اور ان کو وہ حقوق بھی نہیں دیئے جو اسلامی

قانون میں مسلح بغاوت کرنے والے مسلمانوں یا ذمیوں کو دیئے جاتے ہیں۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کے در سے آج تک ہم اسوہ کبریٰ کی مدت میں ہر زمانے کے مسلمان اس بات پر متفق رہے ہیں اور اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے کہ بعثت محمدیہ علی صاحبہا السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہر شخص جھوٹا ہے، کافر ہے، اور اس پر ایمان لانے والا بھی کافر ہے۔ جتنے کہ ایسے مدعی سے اس کی نبوت کی دلیل پوچھنا بھی کفر ہے۔ کیونکہ دلیل پوچھنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا سمجھ رہا ہے اور اسے کھلا سمجھنا بجائے خود قرآن و حدیث اور اجماع کی رو سے کفر ہے۔

اب دیکھیے! ایک طرف تو دعوائے نبوت بعد از خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اسلام کا یہ مرتجع اور متفق علیہ حکم ہے اور دوسری طرف یہ ناقابل انکار واقعہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اپنی نبوت تسلیم کرنے کی لوگوں کو دعوت دی۔ نہ ماننے والوں کو کافر قرار دیا، اور ماننے والوں کی ایک الگ امت بنائی جس کا کوئی فرد اپنے باپ کا خوارہ بھی نہیں پڑھ سکتا اگر وہ اس نئی نبوت پر ایمان نہ لایا ہو۔

سوال یہ ہے کہ یہ مدعی آخر سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب یہ سچا نہیں ہے تو اس کے کافر ہونے اور اس کی تصدیق کرنے والے سب لوگوں کے کافر ہونے میں شک کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور اس نئے نبی کی یہ امت مسلمانوں ہی کے اندک کا ایک فرقہ کیسے قرار پا سکتی ہے جبکہ وہ اسلام کی سرحد توڑ کر خود اس سے باہر نکل چکا ہے؟

لیکن اس نئی امت اور اس کے بانی مدعی نبوت کی انتہائی چالاکی ہے کہ اس نے اسلام کی سرحد سے نکل کر بھی اپنے دین کو اصل اسلام قرار دیا۔ اسلام ہی کے نام سے اس کی تبلیغ کی، اور لاکھوں مسلمانوں کو اس گمراہی میں مبتلا کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہوتے ہوئے بھی وہ کافر رہتے ہیں جب تک کہ مرزا غلام احمد کی نبوت کا کلمہ اس کے ساتھ نہ ملائیں۔ اگر یہ لوگ سیدھی طرح اسلام سے نکل کر کسی دوسرے نام سے اپنی الگ امت بنالیتے اور اپنے آپ کو مسلمان نہ کہتے تو اتنا بڑا فتنہ نہ بنتے جتنا بڑا فتنہ وہ امت وراثت کی صورت اختیار کر کے بن گئے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر

اُس کی تبلیغ کرتے تو کسی ایک مسلمان کو بھی اس بات پر آمادہ نہ کر سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر سزا غلام احمد کی پیروی قبول کر لے۔ وہ نہ انگریزی حکومت کے دور میں مسلمانوں کے حقوق کا بڑا حصہ ہتھیاسکتے تھے اور نہ پاکستان قائم ہونے کے بعد انہیں یہ موقع مل سکتا تھا کہ حکومت کے نظم و نسق اور اس کی مستح افواج اور اس کے زیر اثر معاشی زندگی کے ہر شعبے میں پھیلتے اور بڑھتے چلے جاتے۔ مگر یہ ان کی انتہائی عیاری تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان سے الگ اپنی امت بھی منظم کی اور پھر مسلمانوں کی امت میں شامل رہ کر وہ سرطان کے پھوٹے کی طرح جسدِ ملت میں اپنی جڑیں بھی پھیلاتے رہے یہ ان کی اسی عیاری کا نتیجہ ہے کہ انہیں مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھا جاتا رہا۔ مسلمانوں کو توڑ توڑ کر وہ اپنی امت میں ملاتے اور اپنی امت بڑھاتے رہے اور ایک منظم طریقے سے پیہم کوشش کر کے وہ مسلم معاشرے اور حکومت پر اس طرح چھاتے چلے گئے کہ اب وہ پاکستان کے حکمران بن جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔

ربوہ کا حادثہ اسی پس منظر میں پیش آیا ہے اور یہ گویا مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری تنبیہ ہے کہ اگر ان میں کچھ بھی دینی حس باقی ہے تو امت محمدیہ کے اندر امت غلام احمدیہ کے پھلنے پھولنے کا ہر راستہ بند کر دیں۔ ہزار ہزار شکر ہے اس خداوند عظیم کا کہ اس تنبیہ پر پاکستان کے علما و شائخ، سیاسی لیڈر اور عام مسلمان بھی پوری طرح بیدار ہو گئے اور حکومت بھی بروقت اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جیسا کہ محمدانی ٹریبونل کا قیام ستمبر ۱۹۷۳ء کی ۱۳ جون والی تقریر اور پوری قومی اسمبلی کے ایک کمیٹی کی صودت میں اس مسئلے کے حل کی کوشش میں ملک جلفے سے ظاہر ہوتا ہے۔

اس موقع پر چند ضروری تجاویز پیش کرتا ہوں جن سے میرے نزدیک یہ مسئلہ حل کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ میری پہلی تجویز یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کی دفعہ ۲ میں، جو ریاست کا مذہب اسلام قرار دیتی ہے، حسب ذیل دو شقوں کا اضافہ کیا جائے۔

۱۔ اللہ کی توحید تمام انبیاء کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، تمام

کتب الہیہ کے بعد قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب تسلیم کرنا اور آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کے لازمی بنیادی عقائد ہیں جن میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے۔

۱۱) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے ۱۰ اور ایسے مدعی کو جو شخص اپنا مذہبی پیشوا مانے وہ کافر اور خارج از اسلام ہے قطع نظر اس سے کہ وہ مدعی خود اپنے آپ کو، یا اس کے پیروگر وہ اس کو غلط یا بُرّ و زری یا اُمتی یا غیر تشریحی نبی کہے، یا سبج ہو عود، مجدد، محدث وغیرہ ناموں سے یاد کرے۔

۲۔ میری دوسری تجویز یہ ہے کہ دستور کی دفعہ ۱۰۶ کی شق (۳) میں جہاں اقلیتوں کا ذکر ہے وہاں بدعت و مت والوں کے بعد "مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروؤں" کا اضافہ کر دیا جائے۔

۳۔ میری تیسری تجویز یہ ہے کہ دفعہ ۶ شق (۱) کے بعد حسب ذیل شق (۲) کا اضافہ کر کے بقیہ شقوں کو ان دونوں شقوں کے مطابق کر دیا جائے۔

"کوئی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور اس کے باوجود محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، یا ایسا دعویٰ کرنے والے کو اپنا

مذہبی پیشوا مانے، یا لوگوں کو اُسے مذہبی پیشوا ماننے کی دعوت دے

یا اسے نہ ماننے والوں کو کافر قرار دے، وہ بھی خیانت عظمیٰ (high treason)

(treason) کا مرتکب سمجھا جائے گا۔"

ان ترمیمات سے دستور کی حد تک نئی نبوت کے نکتے کا کما حقہ سدِ باب ہو جاتا ہے

میری تجویز کردہ ان دستوری ترمیمات پر یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ دستور جیسی دستاویز

میں کسی شخص خاص کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ ہمارا دستور قرآن سے زیادہ مقدس نہیں ہو

سکتا۔ اس میں جب ابولہب کا نام لیا گیا ہے تو ہمارے دستور میں مرزا غلام احمد کا نام لینا

کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ خصوصاً جب کہ قادیانی مسئلے کو حل کرنے کے لئے اس گروہ

کے بانی کا نام لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔

اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ قومی اسمبلی ایک قرارداد کے ذریعہ سے حکومت کو

حسب ذیل تدابیر جلدی سے جلدی اختیار کرنے کا مشورہ دے۔

- ۱۔ تمام ملازمین حکومت سے ایک ڈیکلریشن فارم پُر کرایا جائے جس میں ہر ملازم یہ واضح کرے کہ وہ مرزا غلام احمد کو اپنا مذہبی پیشوا مانتا ہے یا نہیں۔
- ۲۔ جو شخص غلط ڈیکلریشن دے اس کی غلط بیانی جس وقت بھی ظاہر ہو اسی وقت اس کو ملازمت سے الگ کر دیا جائے اور اس کے تمام حقوق جو سرکاری ملازمت کی بنا پر اسے حاصل ہوں، ساقط کر دیئے جائیں، اور اس کو آئندہ ہر ملازمت کے لئے نا اہل قرار دے دیا جائے۔
- ۳۔ رائے دہندوں کی فہرست اور مردم شماری میں پیروان مرزا غلام احمد کا خانہ علیحدہ رکھا جائے۔
- ۴۔ شناختی کارڈوں اور پاسپورٹوں میں بھی مرزا غلام کے پیروں کے لئے ان کے نام کے ساتھ ان کے مذہب کی تصریح کی جائے۔
- ۵۔ تمام کلیدی اسامیوں سے اس گروہ کے افراد کو ہٹا دیا جائے۔
- ۶۔ سرکاری ملازمتوں میں اس گروہ کے لوگوں کا تناسب ان کی آبادی کے مطابق کر دیا جائے اور تناسب سے بہت زیادہ مناصب ان کو دے کر مسلمانوں کے ساتھ جو بے انصافی کی جاتی رہی ہے اس کا تدارک کیا جائے۔
- ۷۔ ربوہ کی زمین جن شرائط پر انہیں دی گئی ہے ان پر نظر ثانی کی جائے اور مفاد عامہ کو ملحوظ رکھ کر اسے سرفو شرائط مفرد کی جائیں۔ نیز اگر یہ ثابت ہو کہ انہوں نے گرانٹ کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے تو اس گرانٹ کو منسوخ کر دیا جائے۔
- ۸۔ ربوہ کو جیسا انہوں نے ریاست در ریاست بنا رکھا ہے کھلا شہر قرار دیا جائے۔ اور وہاں مسلمانوں کو جائیداد حاصل کرنے، سکونت اختیار کرنے یا کاروبار کرنے کے پورے مواقع دیئے جائیں۔

ایسی قرارداد پاس ہونے کے بعد اگر حکومت اس پر مستعدی کے ساتھ انتظامی کارروائی کرے تو ملک بہت جلد ان خطرات سے محفوظ ہو سکتا ہے جو اس فتنے کے

۸۰۔ ۹۰ سال تک پروان چڑھتے رہنے سے اب علانیہ رونما ہو رہے ہیں۔

اس کے علاوہ میں وزیراعظم صاحب سے دو گزارشیں اور کروں گا۔ ایک یہ کہ صمدانی ٹریبونل کی رپورٹ کو بلا کم و کاست شائع کریں۔ دوسرے یہ کہ ختم نبوت کی تحریک پر جو بے جا پابندیاں ملک میں لگائی گئی ہیں، جو گرفتاریاں اس تحریک کو روکنے کے لئے عمل میں لائی گئی ہیں، اور پریس کا گلا گھونٹنے کے لئے جو کچھ کیا گیا ہے، اس پورے سلسلے کو انہیں فوراً ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ ان کی ۱۲ جون والی تقریر کی روح اور معنی کے بالکل خلاف ہے۔

(ترجمان القرآن ستمبر ۱۹۷۲ء)

غلافِ کعبہ

اُس کی شرعی حیثیت اور اس کی تاریخ

اُس سال ایک مدتِ دراز کے بعد پاکستان کو غلافِ کعبہ تیار کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ۱۹۶۶ء (۱۳۸۶ھ) میں ایک مرتبہ اس ملک سے غلاف بنوا کر بھیجا گیا تھا اور پھر ۱۹۲۸ء سے ۱۹۳۲ء تک ہندوستان کے لوگوں کو اس خدمت کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ اُس کے بعد اب یہ میسر اُموقع ہے کہ اس ملک کے لوگ یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر مسلمانانِ پاکستان میں عام جوشِ مسرت پایا جاتا ہے۔

اس موقع پر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غلافِ کعبہ کے متعلق ایک مختصر مضمون لکھا جائے تاکہ عام لوگ اس کی تاریخ اور اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور یہ بھی جان لیں کہ شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے؟۔

شرعی حیثیت

قرآن مجید سے ثابت ہے کہ خانہ کعبہ وہ عمارت ہے جو اب سے چار ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیبِ اقدس پیغمبرِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کی تھی۔ اور یہ بات بھی

قرآن میں بصراحت ارشاد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا اور ہمیشہ کے لئے قبلۃ اہل توحید بنا دیا۔ یہ امور تو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہیں، اس لئے ان پر کسی بحث و گفتگو کی حاجت نہیں۔ البتہ یہ بات عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس پر غلاف چڑھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس میں کیا حکمت ملحوظ رکھی گئی ہے۔

بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کوئی بدعت ہے جو بعد کے کسی زمانے میں شروع ہوئی ہے۔ یہ خیالات بھی بعض ذہنوں میں پائے جاتے ہیں کہ اس عمارت پر غلاف چڑھانا بے جا اسراف ہے، کیوں نہ اتنا روپیہ غریب انسانوں کی تن پوشی پر صرف کیا جائے۔ یہ شبہات بھی بعض حلقوں کی طرف سے ظاہر کئے گئے ہیں کہ اس غلاف کے احترام اور اس کی روانگی کے اہتمام اور اس کی مشایعت اور زیارت میں شرک کا شائبہ ہے۔ یہ غلط فہمیاں چونکہ واقعیت کی کمی کے باعث لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں اس لئے سب سے پہلے ہم ان کو رفع کر دیں گے۔

کسی فعل کے متعلق جب معتبر و مستند ذرائع سے ثابت ہو جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، یا وہ آپ کے سامنے ہوا ہے اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے، تو اس کے بارے میں یہ گمان کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ بدعت ہے۔ کعبہ کے متعلق یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ فتح مکہ سے پہلے، جبکہ یہ گھر کفار قریش کی تولیت میں تھا اس پر غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اور فتح کے بعد حبیب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت میں آیا تو نہ صرف یہ کہ آپ نے اسے باقی رکھا بلکہ غلاف چڑھانے کے طریقہ پر خود عمل کیا، اور غلاف چڑھانے کے اس فعل کا ذکر تعظیم و تکریم کے ساتھ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ:

كانوا يصومون عاشوراء رمضان کے روزے فرض ہونے سے

قبل ان یفرض رمضان وکانت
یوماً تستوفیه الکعبة
(بخاری، کتاب الحج)
پہلے مسلمان یوم عاشوراء (۱۰ محرم) کا
روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ وہ دن تھا
جب خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔
اور حضرت عبدالعزیز بن مسعود ہجرت سے پہلے کے حالات بیان کرتے ہوئے
فرماتے ہیں :-

انی لمستربا ستار الکعبة
انجاء ثلاثة نفر، ثقیف وختناہ
قرشیان، کثیر شحم بطونہم قلیل
فقہ قلوبہم، فتحدثوا بینہم
حدیثاً، فقال احدهم تدعی ان
الله عز وجل یسمع ما قلنا؟
قال لا یسمع اذا
رفعنا ولا یسمع اذا خفضنا۔ قال
الاخذ ان کان یسمع شیئاً منہ انہ
یسعہ کلہ (مسند احمد۔ مرویات
ابن مسعود رضی اللہ عنہ)
میں خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا
کہ تین آدمی آئے۔ ایک قبیلہ ثقیف کا تھا
اور دوسرے کے قریشی داماد تھے۔ تینوں
بڑے موٹے تازے تھے مگر عقل و فہم سے
عاری۔ انہوں نے آپس میں کچھ باتیں کیں۔
پھر ایک نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ باتیں
جو ہم نے کہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سن
لیا ہے؟ دوسرے نے کہا۔ میرا خیال یہ ہے
کہ جب ہم زور سے بات کرتے ہیں تو اللہ
اس کو سن لیتا ہے اور جب آہستہ بولتے ہیں
تو وہ اسے نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا۔ اگر وہ
کچھ سنتا ہے تو پھر ساری باتیں سنتا ہے۔

یہ دونوں روایات ظاہر کرتی ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے اہل عرب خانہ کعبہ
پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک کی حسب ذیل
روایت ثابت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو آپ
نے زمانہ جاہلیت کے اس طریقے کو برقرار رکھا۔ حالانکہ جاہلیت کی جتنی یادگاریں
اسلام کے خلاف تھیں ان کو آپ نے بلا تاخیر مٹا دیا تھا۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں داخل ہوئے اور

دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما
نزعها جاء رجل فقال ابن خطل
متعلق باستار الكعبة فقال اقتله
(بخاری، کتاب المغازی۔ ابو داؤد، کتاب الجہاد،
نائی، کتاب الحج۔)

آپ سر پر خود پہنے ہوئے تھے جب
آپ نے خود اتارا تو ایک شخص نے آکر
عرض کیا کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے
پٹا کھڑا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا اسے
قتل کر دو۔

اس روایت کی تائید حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی یہ روایت کرتی ہے جو
ان کے صاحبزادے حضرت مصعبؓ بن سعد نے نقل کی ہے۔

لما كان يوم فتح مكة امن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
الناس الاربعة نفوس امرأتين
وقال اقتلوهما وان وجدتموهما
متعلقين باستار الكعبة.
(نائی۔ کتاب تحریم الدم)

جب فتح مکہ کا دن آیا تو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو امان دی مگر
چار مردوں اور دو عورتوں کے متعلق فرمایا
کہ ان کو قتل کر دو خواہ وہ کعبہ کے پردوں
سے چھٹے ہوئے ہوں۔

ان روایتوں کے باوجود یہ شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ شاید عین فتح کے موقع
پر حضورؐ نے غلاف نہ اتار دیا ہو اور بعد میں اس کو اتار دیا ہو۔ لیکن ایک دوسری
روایت اس شبہ کو رفع کر دیتی ہے۔ اس میں حضرت عروہ بن زہیر فتح مکہ کا
قصہ بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ اس روز حضرت سعد بن عبادہ نے ابوسفیان
کو مخاطب کر کے کہا۔ الیوم یوم المہمہ الیوم تستحل الکعبۃ۔ (آج قتل و
خون کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔) اس بات کی شکایت ابوسفیان
نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا۔

سعد نے غلط کہا۔ بلکہ آج تو وہ دن ہے جس میں
اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت قائم فرمائے گا اور وہ دن
ہے جب کعبہ پر غلاف چڑھایا جائے گا۔

کذب سعد۔ ولكن هذا يوم
يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه
الكعبة. (بخاری، کتاب المغازی، غزوہ الفتح)

چاندی بھی نہ رہنے دوں گا۔ سب کچھ فقراء مسکین میں تقسیم کر دوں گا۔ میں نے کہا آپ کے دونوں پیشرووں (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ) نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر کہا کہ وہ تو یقیناً راست رو لوگ تھے، میں اپنی کے نقش قدم پر چلوں گا۔

اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت عبدالرزاق نے حضرت حسن بصریؒ سے نقل کی ہے کہ حضرت عمرؓ کعبہ کے خزانے کو راد خدا میں خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب کے سامنے انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا آپ کو یہ کام کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا۔ یہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ہدیوں اور نذر کے اموال کو جو لوں کا تول رہنے دیا تھا جو زمانہ جاہلیت سے کعبہ کے خزانے میں چلے آ رہے تھے۔

اب یہ ظاہر ہے کہ اگر سونے چاندی کے وہ ظروف تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رہنے دیئے جو خانہ کعبہ کے لئے زمانہ جاہلیت میں ہدیہ دئیے گئے تھے تو غلاف کعبہ پر جو مال خرچ ہوتا ہے وہ اسراف کی تعریف میں کیسے آ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل ہی کی وجہ سے علماء اسلام میں کبھی خانہ کعبہ کو ریشمی غلاف پہنانے کے جواز پر اختلاف نہیں ہوا۔ صحابہ تابعین کے زمانے سے ریشمی غلاف پہنانے کا یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ اور اس مسئلے میں کسی کی اختلافی رائے منقول نہیں ہوئی۔

شرک کا شبہ

اس کے بعد یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کعبے پر غلاف چڑھانا تو درست، مگر کیا وہ غلاف جو کعبے کے لئے تیار کیا گیا ہو اس کا بھی مستحق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی زیارت اور مشایعت کی جائے اور

اسے بڑے اہتمام کے ساتھ روانہ کیا جائے، کیا ان افعال میں شرک نہیں پایا جاتا؟ یہ غلاف آخر ایک کپڑا ہی تو ہے۔ محض اس بنا پر کہ یہ کعبے پر چڑھانے کے لئے تیار کیا گیا ہے، اُس کی تعظیم و تکریم کیسے جائز ہو گئی۔

اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے پہلے اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ خانہ کعبہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے۔ معاذ اللہ وہ نہ خود خدا ہے نہ خداوند عالم اس میں رہتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے تمام دنیا کے اہل توحید کا قبلہ بنا دیا جس کی طرف رخ کر کے ہر مومن قیام و قعود اور رکوع و سجود کرتا ہے۔ دوسرے مقامات پر تو کعبہ سامنے نہیں ہوتا لیکن مسجد حرام میں تو سب کی آنکھوں کے سامنے وہ موجود ہوتا ہے اور مسجد کے اندر ہر طرف سے لوگ اسی کی طرف رخ کر کے ارکانِ نماز ادا کرتے ہیں جن میں رکوع بھی شامل ہے اور سجدہ بھی۔ پھر حج اور عمرے میں اس عمارت کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔ اور ہر طواف کی ابتدا حجرِ اسود کو چوم کر کی جاتی ہے جو ظاہر ہے کہ ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا ان میں سے کسی فعل کو بھی شرک کہا جاسکتا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی جڑ کاٹنے کے لئے جو طریقہ اختیار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اظہارِ عبودیت کی جو جو صورتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اول انسانی فطرت پرستش کی جن جن شکلوں کا تقاضا کرتی ہے، اُن سب کو ہر دوسری جگہ ممنوع ٹھیرا دیا، اور صرف ایک نامہ کعبہ کو اپنا گھر قرار دے کر حکم دے دیا کہ ان سب صورتوں سے یہاں ہمارے حضورِ بندگی بجا لاؤ۔ اپنے معبود کے سامنے رکوع و سجود کرنا چاہتے ہو تو اس گھر کی طرف رخ کر کے جھکو، اور کسی دوسری چیز کے آگے نہ جھکو۔ طواف کرنا چاہتے ہو تو یہ ہمارا گھر ہے، اس کا طواف کرو، کسی اور چیز کا طواف نہ کرو۔ آستانہ بوسی کرنا چاہتے ہو تو حجرِ اسود ہمارا سنگِ آستانہ ہے، اسے چومو اور کسی دوسرے آستانے

کو نہ چومو۔ معبود کی چوکھٹ سے چمٹ کر دعائیں کرنا چاہتے ہو تو ملتزم ہماری چوکھٹ ہے، اس سے لپیٹو اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگو۔ تیرھ کی یا ترا کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لئے تیرھ ہے، اس کی زیارت کے لئے دنیا بھر سے کھج کھج کر آؤ اور ہر دوسرے تیرھ کی یا ترا چھوڑ دو۔ اپنے معبود کی بارگاہ پر چادریں چڑھانا چاہتے ہو تو یہ ہماری بارگاہ ہے، چادر چڑھانے کا جو جذبہ تمہارے دل میں ہے، یہاں چادر چڑھا کر اس کی تسکین کر لو اور پھر کسی دوسری جگہ چادر نہ چڑھاتے پھر وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں ایک گھر کو اپنی طرف نسبت خاص دے کر پستش کی ان ساری شکلوں کو جو مشرکین اپنے بناوٹی معبودوں کے لئے اختیار کرتے تھے۔ ہر آستانے پر حرام کر دیا اور اہل توحید کو حکم دیا کہ وہ ساری شکلیں ہمارے اس آستانے پر برتی جائیں اور بس اسی جگہ کے لئے مختص رہیں۔ یوں خانہ کعبہ کا حکم ہر دوسرے مقام سے مختلف ہو گیا ہے۔ جو کچھ دوسری جگہ شرک ہے وہ یہاں توحید ہے۔

ایسا ہی معاملہ ان اشیاء کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر خانہ کعبہ میں پیش کرنے کے لئے جائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شعائر اللہ (خدا پرستی کی نشانیاں) قرار دیا ہے اور ان کے احترام کا حکم دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلِسُوا
شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْحُدُى وَلَا الْقُلَاصِدَ وَلَا
الْمَيْمَنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ (المائدہ-۲)

اے مومن جو ایمان لائے ہو، اللہ کے شعائر کو حلال نہ کرو، اور نہ ماہ حرام کو اور نہ ہری کو اور نہ ان ٹاروں کو جو ہری کے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں اور نہ بیت الحرام کے قصد سے سفر کرنے والوں کو اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لئے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ
مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (الحج-۳۶)

وَمَنْ يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
 فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (الحج: ۳۲) اور جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ
 دلوں کے تقویٰ کی نشانی ہے۔

دیکھیے! ماہِ حرام کیا ہے؟ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہی تو ہے۔ مگر کعبے
 کی نسبت نے اسے شعائر اللہ میں داخل کر دیا۔ ہدی کے اونٹ آخر جانوروں
 کے سوا اور کیا ہیں؟ مگر چونکہ وہ کعبے کی طرف نذر کے طور پر لے جاتے ہیں
 اس لئے وہ بھی شعائر اللہ میں شمار ہو گئے۔

اہل عرب قدیم زمانے میں ان اذتوں کے گلے میں جوتوں کے ٹارٹا دیتے
 تھے تاکہ دور سے ہی دیکھ کر ہر شخص معلوم کر لے کہ یہ ہدی کے اونٹ ہیں یہ ٹار
 بھی شعائر اللہ بن گئے، کیونکہ انہیں اللہ کے گھر سے نسبت نصیب ہو گئی۔
 اب ان شعائر کی تعظیم و تکریم ان اشیاء کی تعظیم و تکریم نہیں بلکہ اس نسبت کی
 تعظیم و تکریم ہے جو انہیں اللہ کے گھر سے حاصل ہو چکی ہے۔ ان کی تعظیم کو اللہ
 تعالیٰ اس بات کی علامت قرار دے رہا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے دل
 میں تقویٰ ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھنے میں آکر کیا مشکل ہے کہ جو کپڑا کعبے پر
 غلاف چڑھانے کے لئے تیار کیا جاتا ہے اس کا احترام بھی ایک کپڑے کا
 احترام نہیں بلکہ اس نسبت کا احترام ہے جو اسے کعبے کے ساتھ حاصل ہو گئی
 ہے۔ اسے دیکھنے کے لئے جو شخص بھی آتا ہے، اسے اللہ کے گھر کی محبت پہنچ کر
 لاتی ہے نہ کہ ایک کپڑے کو دیکھنے کی خواہش۔ اسے بیت اللہ کی طرف بھیجنے
 کے لئے جو مشایعت کی جاتی ہے وہ اس شوق کا ایک مظہر ہے جو مسلمان خود
 بیت اللہ کی زیارت کے لئے اپنے دلوں میں پاتے ہیں۔ اس حد تک جو کچھ
 کیا جائے وہ تو شرک کی تعریف میں نہیں آتا۔ البتہ اس سے تجاوز کر کے اگر
 کوئی شخص غلاف کو چومے اور اس کا طواف کرے اور اس سے چٹ کر دعائیں
 مانگے اور اس کی طرف رخ کر کے رکوع و سجود کر لے لگے تو یہ بلاشبہ شرک ہو گا
 کیونکہ یہ سب امور صرف بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، غلاف کے کپڑے

کو اللہ نے اپنا گھر قرار نہیں دیا ہے۔

غلافِ کعبہ کی تاریخ

اب ہم مختصراً یہ بیان کریں گے کہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی ابتداء کب ہوئی اور اُس وقت سے آج تک اس کی تاریخ کیا رہی ہے۔ اس تاریخ کے مآخذ حسب ذیل ہیں :-

(۱) فتح الباری شرح صحیح بخاری، علامہ ابن حجر (۲) سیرۃ ابن ہشام (۳) اخبار مکہ، محمد بن عبد اللہ الأزرقی (۴) شفاء العمام، نقی الدین الفاسی (۵) الاعلام، قطب الدین الحنفی (۶) تاریخ الکعبہ، عبد اللہ باسلامہ (۷) مراۃ المحررین، ابراہیم رفعت پاشا۔

فتح مکہ سے پہلے

غلاف کے بارے میں زمانہ قدیم کی تاریخ کا کوئی مرتب اور معتبر ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ لیکن اُس زمانے کی جو روایات علماء اسلام تک پہنچی ہیں ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے پر غلاف چڑھایا تھا۔ اس کے بعد صدیوں تک تاریخ خاموش ہے۔ پھر یہ ذکر ملتا ہے کہ قذمان نے یہ خدمت انجام دی۔ اس کے بعد پھر کئی صدی تک کی تاریخ غائب ہے۔ تیسرا شخص جس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے سرخ رنگ کے دھاری دار مینی کپڑے (الوصائل) کا مکمل غلاف کعبے پر چڑھایا۔ وہ مین کا ایک بادشاہ اسد تھا جس کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سو برس پہلے گزرا ہے۔ غلاف کی مسلسل تاریخ ہم کو اُس وقت سے ملتی ہے جب خانہ کعبہ کا انتظام قبیلہ قریش کے ہاتھوں میں آیا۔ اس قبیلے کی روایات زمانہ اسلام تک محفوظ رہی ہیں، اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سے اس نے انتظام سنبھالا

اس کے مختلف خاندان ہر سال باری باری سے کعبے پر غلاف چڑھایا کرتے تھے پھر بنی مخزوم کے ایک سردار ابوربیعہ نے یہ طے کیا کہ ایک سال غلاف وہ چڑھایا کرے گا اور ایک سال کا غلاف قریش کا کوئی خاندان اپنی طرف سے چڑھائے۔ اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ عرب کے مختلف قبیلے اور قبائلی سردار جب زیارت کے لئے آتے تھے تو کعبہ پر لٹکانے کے لئے طرح طرح کے پردے لاتے تھے۔ جتنے لٹکائے جاسکتے تھے اتنے لٹکا دیے جاتے اور باقی کعبہ کے خزانے میں رکھ دیئے جاتے تھے۔ جب کوئی پردہ بوسہ ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا پردہ لٹکا دیا جاتا تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے کہ حضورؐ کی دادی کے ایک چچا جبراد (غالباً حضرت عباس بن عبدالمطلب) گم ہو گئے تھے۔ انہوں نے قدر مانی کہ اگر بچہ مل گیا تو وہ کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھائیں گی۔ جب وہ مل گئے تو انہوں نے اپنی نذر پوری کی اور سفید رنگ کا ریشمی غلاف کعبہ پر چڑھایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب کعبہ پر ریشم کا غلاف چڑھایا گیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پانچ سال پہلے جب قریش نے کعبہ کی از سر نو تعمیر کی تو پورے قبیلے نے بڑے اہتمام سے کعبہ پر غلاف چڑھایا ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کے ایک صاحب اپنی ماں کے ساتھ زیارت کعبہ کے لئے گئے ہوئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اُس زمانہ میں انہوں نے کعبہ پر مختلف قسم کی اور مختلف رنگوں کی چادریں لٹکی ہوئی دیکھی تھیں۔

فتح مکہ کے موقع پر حضورؐ کا یہ اعلان کہ فلاں فلاں اشخاص اگر کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ اُس وقت کعبہ پر پردے لٹکے ہوئے تھے۔

فتح مکہ کے بعد

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، فتح کے موقع پر حضورؐ نے اعلان فرمایا تھا کہ آج وہ دن ہے جب اللہ کعبہ کی عظمت قائم فرمائے گا اور اب ہم اس پر غلاف چڑھائیں گے۔ اسی زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت غلاف کعبہ کو خیر خواہی کے لئے بخور جلا رہی تھی۔ اتفاقاً کپڑا آگ پکڑ گیا اور پورا غلاف جل گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کا بادل کعبے پر سے خود اتار دیا اور پھر زمانہ اسلام میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اللہ کے گھر پر غلاف چڑھایا۔ یہ روایت علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں حضرت سعید بن المسیب سے نقل کی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں کعبے پر ہمیشہ کپڑے کا غلاف چڑھاتے تھے۔ پھر جب مصر فتح ہو گیا تو حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ قیاطی (مصری کپڑے) کا غلاف بنوانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں غلاف چڑھایا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں روایات خاموش ہیں۔ ممکن ہے کہ نقشبندیوں نے آنجناب کو اس خدمت کا موقع نہ دیا ہو۔

قدیم زمانہ سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب حج کے بعد سب حاجی رخصت ہو جاتے تھے تو ۱۰ ار محرم کو کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ اسی طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی عمل ہوتا رہا۔ امیر معاویہؓ نے اپنے عہد میں یوم عاشوراء پر غلاف چڑھانے کے علاوہ ایک اور غلاف عید الفطر کے موقع پر بھی چڑھانا شروع کر دیا۔ یہ بات بھی روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ اسلام میں سب سے پہلے امیر معاویہؓ نے اپنے عہد میں ریشمی غلاف بنوایا تھا۔ پھر یزید اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے اپنے زمانہ میں اس کی تقلید کی، اور عبدالملک بن مروان کے عہد سے یہی

مستقل طریقہ بن گیا جو آج تک جاری ہے۔ اس عمل کی ابتداء جس وقت ہوئی تھی اُس وقت بکثرت صحابہ و تابعین اور جلیل القدر فقہاء موجود تھے۔ کسی نے ریشمی غلاف پر اعتراض نہیں کیا۔ اسی وجہ سے بعد کے علماء بھی اس کے جواز پر متفق رہے۔

زمانہ اسلام سے پہلے مختلف لوگ کبجے پر چڑھانے کے لئے چادر میں لایا کرتے تھے۔ اسلامی دور میں غلاف چڑھانا حکومت کی ذمہ داری قرار پا گیا۔ سید الرزاق کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا ہم کبجے پر غلاف چڑھائیں؟ انہوں نے فرمایا اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ حکام نے تمہاری طرف سے اس خدمت کو سنبھال لیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہؓ کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ: "كسوة البيت على الامراء"۔ "بیت اللہ کا غلاف حکام کے ذمہ ہے۔"

عباسی خلافت کے زوال تک غلاف کی تیاری مرکزی حکومت کے انتظام میں ہوتی رہی۔ پھر حیب کوئی مرکزی حکومت باقی نہ رہی تو مختلف علاقوں کے سلاطین اپنی طرف سے غلاف بنوا کر بھیجتے رہے اور بسا اوقات بیک وقت کئی کئی غلاف بھی پڑھائے گئے۔ اس سلسلہ میں ایک مرتبہ ہندوستان سے بھی (۳۶۶ھ میں) غلاف بنوا کر بھیجا گیا تھا، اور چونکہ اس زمانہ میں اسلامی حکومت ان علاقوں تک محدود تھی جو اب پاکستان میں شامل ہیں، اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلاف پاکستان سے بن کر گیا تھا۔

۳۵۸ھ میں مصر کے فرمانروا الملک الصالح اسماعیل بن ناصر نے غلاف کعبہ تیار کرانا اپنے ذمہ لے لیا اور اس غرض کے لئے تین گاؤں وقف کر دیئے اس وقت سے موجودہ زمانہ تک مصر ہی سے غلاف بن کر آتا رہا ہے۔ مصر پر ترک سلاطین کا قبضہ ہو جانے کے بعد سلطان سلیمان اعظم نے ملک الصالح کے اس وقف میں سات گاؤں کا اور اضافہ کر دیا اور اس عظیم وقف کی آمدنی

سے ہر سال کعبہ کا غلاف، اور ہر پانچویں سال حجرہ نبوی کے پردے اور منبر نبوی کا غلاف مصر سے بن کر آنے لگا۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اندر کے پردے بھی وقتاً فوقتاً اسی وقف سے بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ اس زمانہ میں اس وقف کی آمدنی ۳۶۷۷۷ درہم تھی جسے موجودہ زمانہ کے مصری سکے کے لحاظ سے ۵۰ ہزار اور ایک لاکھ درہم مصری پونڈ کے درمیان سمجھنا چاہیے مگر سب سے پہلی صدی کے آغاز میں مصر کے والسرائے محمد علی پاشا نے ترکی سلطنت سے بغاوت کر کے خود مختاری اختیار کر لی تو اس نے یہ وقف منسوخ کر دیا اور صرف غلاف کعبہ حکومت مصر کے خرچ پر بنوا کر بھیجا شروع کر دیا کعبے کے اندر دینی پردے اور حجرہ نبوی کے پردے آج تک مصر سے نہیں بھیجے گئے۔ آج جو پردے دہلی پڑے ہوئے ہیں وہ سب سلطان عبدالعزیز (۱۲۸۳ھ) کے زمانہ کے ہیں اور بہت بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ کعبے کا جو غلاف اب مصر سے بن کر آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دس بارہ ہزار مصری پونڈ کا ہوتا ہے۔ پہلے غلاف مختلف رنگوں کے ہوا کرتے تھے۔ مامون الرشید نے سفید رنگ کا غلاف چڑھایا تھا۔ محمود غزنوی کے غلاف کا رنگ زرد تھا۔ مصر کے فاطمی خلفاء سفید رنگ کے غلاف بھیجتے تھے۔ خلیفہ ناصر عباسی (۵۷۵ھ/۱۱۸۰ء) نے ابتداء میں بزم غلاف بنوایا تھا۔ پھر سیاہ ریشم کا بنوا کر بھیجا۔ اس کے بعد سے سیاہ غلاف ہی بنوایا جاتا رہا اور آج تک یہی طریقہ جاری ہے۔

غلاف کعبہ کے چاروں طرف زری کے کام کی پٹی بنانے اور اس پر کعبہ کے متعلق قرآن مجید کی آیات لکھوانے کا سلسلہ سب سے پہلے ۷۱۱ھ میں مصر کے سلطان حسن نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ پٹی لگانے کا طریقہ آج تک چل رہا ہے۔ اس پٹی پر حسب ذیل آیات لکھی جاتی ہیں۔

ایک طرف: اِنَّ اَقْلَیَّیْتِ دَفَعَ النَّاسَ لِلَّذِیْ بِیْکَہُ مُبْرَکًا وَھَدٰی لِّلْعٰلَمِیْنَ۔ فِیْہِ اٰیٰتٌ بَیِّنٰتٌ مَّقَامٌ اَبْدَہِیْمَہُ وَمِنْ دَخَلْہُ کَانَ اٰمِنًا۔

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ - (آل عمران: ۹۶-۹۷)

دوسری طرف، جَعَلَ اللَّهُ الْكعبةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَالْمَعْدَى وَالْقِلَادَ
بِيَدِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - (المائدہ: ۹۷)

تیسری طرف: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَبرَاهِيمَ نَسَبْنَا لَكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ - (البقرہ: ۱۲۷-۱۲۸)

چوتھی جانب اس فرمانروا کا نام لکھا جاتا ہے جس نے غلاف بنوایا ہو۔
موجودہ صدی کے آغاز تک غلاف کعبہ دنیا کے سیاسی حالات سے غیر
متاثر رہے۔ لڑائیاں ہوتی تھیں سلطنتوں کے تعلقات بنتے اور بگڑتے تھے
مگر کعبہ کے لئے غلاف جہاں سے آیا کرتا تھا وہیں سے آتا رہا۔ لیکن اس صدی
کے آغاز میں دنیا کے سیاسی حالات اس پر بھی اثر انداز ہونے لگے۔ جنگ عظیم
اول میں جب ترکی سلطنت جرمنی کے ساتھ شریک جنگ ہو گئی تو اسے اندلیش
ہوا کہ اگر مصر سے غلاف کے آنے میں مانع ہوں گے۔ اس لئے اس نے
استنبول سے ایک نہایت شاندار غلاف بنوا کر حجاز ریلوے کے ذریعہ سے
مدینہ بھیج دیا۔ مگر چونکہ مصر سے عین وقت پر غلاف پہنچ گیا تھا اس لئے وہ
ترکی غلاف مدینہ طیبہ میں محفوظ کر دیا گیا۔ ۱۹۲۳ء میں شریف حسین اور
حکومت مصر کے تعلقات خراب ہو گئے اور مصری حکومت نے عین حج کے
موقع پر جدہ پہنچے ہوئے غلاف کو واپس منگوا لیا۔ خوش قسمتی سے اس وقت
وہ مصری غلاف کام آگیا جو جنگ کے زمانہ میں ترکی حکومت نے مدینہ طیبہ
بھیج رکھا تھا۔ پھر ۱۹۲۵ء میں سلطان ابن سعود اور شریف حسین کی لڑائی

کے زمانے میں مصر سے غلاف نہ آیا۔ اور ابن سعود نے عراق کا بنا ہوا ایک غلاف چڑھا دیا جو شریف حسین نے احتیاطاً بنوا کر رکھ چھوڑا تھا۔ ۱۹۲۷ء میں ٹھیک یکم ذی الحجہ کو حکومت مصر نے غلاف بیچنے سے انکار کر دیا اور ابن سعود کو فوراً مکہ میں ایک غلاف بنوانا پڑا۔ پھر ۱۹۲۸ء میں بھی مصری غلاف نہ آیا اور امرتسرے مولانا داؤد غزنوی اور مولانا اسماعیل غزنوی کے اہتمام میں غلاف بنوا کر بھیجا گیا۔ ان تجربات کی بناء پر اسی زمانہ میں مکہ معظمہ کے اندر ایک دارالکسوف قائم کر دیا گیا تھا تاکہ مصر سے آئے دن غلاف نہ آنے کی مصیبت کا مستقل علاج کر دیا جائے۔ اس کارخانے میں مولانا اسماعیل غزنوی مرحوم کی مدد سے ہندوستان کے بہت سے کارگیر فراہم کئے گئے تھے۔ کچھ مدت تک وہیں غلاف تیار کیا جاتا رہا۔ پھر سعودی حکومت اور مصر کے تعلقات درست ہو گئے اور وہاں سے غلاف کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب پچھلے سال وہی قفیہ پھر پیش آیا اور سیاسی تعلقات کی خرابی نے مصری غلاف کی آمد کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک مدت دراز کے بعد اس سال پاکستان کی سر زمین پر غلاف کا کپڑا تیار ہو رہا ہے۔ پورے غلاف کے لئے ایک ہزار گز کپڑا درکار ہوتا ہے۔ پاکستان سے صرف یہ کپڑا ہی بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ زری کے کام کی پٹی مکہ معظمہ کے دارالکسوف میں تیار کی جائے گی۔

خطبہ عرافہ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ
الْحَمْدُ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
الَّذِي أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ -

حضرات! قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں عید کے متعلق کچھ عرض
کروں، یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ رویت ہلال کے معاملے میں کل جو صورت
پیش آئی ہے، اس کے متعلق اپنے نقطہ نظر کو وضاحت کے ساتھ آپ کے
سامنے پیش کر دوں۔ اس لئے کہ کل عید کے قبول نہ کئے جانے کی ذمہ داری
میں میں بھی شریک ہوں۔ اس معاملے میں سب سے پہلے دو اصول باتیں ابھی
طرح سمجھ لینی چاہئیں۔

رویت ہلال کا شرعی ضابطہ

ادل یہ کہ اگر کوئی واقعہ ایسی حالت میں پیش آئے جب کہ کثیر تعداد

۱۔ یہ وہ تقریر ہے جو یکم شوال ۱۳۸۶ھ کو بروز جمعہ عید الفطر کے موقع پر گلبرگ
لاہور کے اجتماع میں کی گئی تھی۔

دیکھنے والوں کی موجود ہو تو ایسی صورت میں دو چار آدمیوں کا یہ کہنا کہ واقعہ اس شکل میں پیش آیا درآں حالیکہ ہزاروں آدمی جو موجود تھے، انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر واقعہ کسی بند کمرے میں پیش آیا ہو جہاں دو تین ہی آدمی دیکھنے والے ہوں تو اس صورت میں ان کی شہادت قابل غور ہو سکتی ہے۔ اس حالت میں واقعہ کی تحقیق کے لئے ان کی شہادت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی جس پر انحصار کیا جاسکے۔ اور ان کی شہادت کو رد یا قبول کرنے کے لئے بس یہ دیکھنا ہو گا کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں یا سچے اور ان کا کوئی خاص مفاد تو واقعہ کو اس شکل میں بیان کرنے سے وابستہ نہیں ہے۔ اور ان کی شہادتوں میں کوئی خاص تناقض تو نہیں ہے جس کی بناء پر وہ قابل قبول نہ ہوں۔

اگر وہ سچے لوگ ہوں اور ان کا ذاتی مفاد بھی اس معاملہ سے متعلق نہ ہو، اور ان کے بیانات میں تناقض بھی نہ ہو تو ان کے قول کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ چاند کا آسمان پر نکلنا، اگر مطلع صاف ہو تو اس کے دیکھنے والے لاکھوں آدمی ہوتے ہیں۔ اس کا فیصلہ دو چار یا چند آدمیوں کی شہادت پر نہیں ہو سکتا۔ آخر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ آسمان پر جو چیز نمایاں ہو، اسے لاکھوں آدمی تو نہ دیکھ سکیں اور بس دو چار یا دس پانچ آدمی دیکھ لیں۔ البتہ اگر مطلع صاف نہ ہو اور بادل فضا پر چھائے ہوئے ہوں، اس صورت میں دو چار آدمی اگر یہ بیان کریں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی یہ شہادت قابل غور ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ غور کی دیر کے لئے بدلی کہیں سے بیٹی ہو اور کسی کو چاند نظر آ گیا ہو، اس صورت میں صرف یہی دیکھنا ہو گا کہ یہ لوگ سچے ہیں یا نہیں اور خود روز سے نماز کے پابند ہیں یا نہیں کیونکہ جو شخص خود روز سے نماز کا پابند نہ ہو اسے اس بات کی کیا فکر ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے روز سے ٹوٹیں یا رہیں۔ لہذا اگر ایسے بھروسے کے قابل آدمی شہادت دیں تو ان کی

شہادت پر رویت ہلال کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔

دوسری اصولی بات جو آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے صاف ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ رویت ہلال کے معاملے میں پہلے مرحلے پر شہادت دلا کر ہوتی ہے، اور دوسرے مرحلے پر صرف خبر کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس امر کی شہادت قائم ہونی چاہیے کہ چاند ایسے چند آدمیوں نے دیکھا ہے جو بھروسے کے قابل تھے کسی معتبر مجلس یا کسی مفتی یا قاضی نے یہ شہادتیں لی ہوں۔ ان شہادتوں کی بناء پر جب وہ مطمئن ہو کر رویت ہلال کا اعلان کر دے تو اس کے بعد یہ ضروری نہیں رہتا کہ ہر ایک آدمی یا تو خود چاند دیکھے یا اس کے سامنے شہادتیں پیش ہوں۔ بلکہ مجلس مجاز یا مفتی یا قاضی کے اعلان کی بناء پر اگر سائرین بھی یا نفا سے بجیں یا شہر میں عام چرچا ہو کہ چاند دیکھا گیا تو عام لوگوں کے لئے یہ خبر کافی ہے۔ ان دو اصولی باتوں کو سمجھ لینے کے بعد اب دیکھئے کہ گزشتہ بدھ کو یہاں کیا صورت حال پیش آئی ہے۔ اس روز آپ جانتے ہیں کہ لاہور شہر میں مطلع صاف تھا، لاکھوں آدمی چاند دیکھنے واسطے موجود تھے، مگر پورے شہر میں کسی نے چاند نہیں دیکھا تھا۔ پوچھنے آئے مجھے خبروں میں یہ اعلان کیا گیا کہ چاند دیکھ لیا گیا ہے، کل عید ہو گی۔ مگر اس میں کوئی صراحت اس امر کی نہیں تھی کہ چاند کہاں دیکھا گیا اور کیا شہادت اس کے دیکھے جانے کی قائم ہوئی۔ یہ خبر سننے کے بعد دلوں میں شبہات پیدا ہوئے اور میں بھی پریشانی میں مبتلا ہو گیا آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ لاہور میں لاکھوں آدمی آسمان پر آنکھیں لگاتے ہوئے ہوں، مطلع بھی صاف ہو اور پھر یہاں تو چاند نظر نہ آئے اور دوسری کسی جگہ دیکھ لیا جائے۔

یہ خبر سننے کے بعد میں نے مغربی پاکستان کے مختلف حصوں میں خود بھی ٹیلیفون کئے اور مغربی پاکستان کے مختلف حصوں سے میرے پاس بھی ٹیلیفون مسلسل آنے شروع ہوئے۔ کراچی، نواب شاہ، صادق آباد، رحیم یار خان،

خان پور، ملتان، سرگودھا، حافظ آباد، گجرات، گوجرانوالہ، نارووال، سیالکوٹ
 لالہ موسیٰ، راولپنڈی، غرض مختلف مقامات سے یہ خبر ملی کہ ہر جگہ مطلع صاف تھا
 مگر چاند کہیں نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد یہ اطلاعات آنی شروع ہوئیں کہ ملتان
 میں، سرگودھا میں، لائل پور میں، گجرات میں، گوجرانوالہ میں، حافظ آباد میں اور
 بعض دوسرے مقامات پر علماء و خطہ یہ رائے قائم کی ہے کہ چاند نکلنے کا کوئی
 قابل اطمینان ثبوت ہم نہیں پہنچا۔ اس وجہ سے کل عید نہیں ہوگی بلکہ روزہ رکھا
 جائے گا۔ میرا خود بھی اس معاملے میں پورا اطمینان ہو گیا کہ چاند نکلنے کا ثبوت
 ہم نہیں پہنچا ہے۔

ریڈیو پر جو اطلاعات بعد میں دی گئیں، وہ یہ تھیں کہ مالاکنڈ، مردان، پشاور
 اور کوٹلہ میں چاند دیکھا گیا ہے، لیکن ان میں بھی اس بات کی صراحت نہیں تھی
 کہ آیا وہاں مطلع صاف تھا یا نہیں۔ اگر مطلع صاف تھا تو کیا وہاں جیم غفر نے دیکھا
 ہے؟ اگر مطلع صاف نہیں تھا تو کیا وہاں شرعی طریقے سے شہادت ہم پہنچی ہے
 اور اس کی بناء پر یہ فیصلہ دیا جا رہا ہے؟ ان امور کی صراحت نہ ہونے کی
 صورت میں یہ بات باور کرنے کے قابل نہیں تھی کہ کراچی سے لے کر راولپنڈی
 تک مطلع صاف ہو، لاکھوں آدمی جگہ جگہ آسمان کی طرف نگاہ لگائے ہوئے
 ہوں اور کہیں ان کو چاند نظر نہ آئے، مگر مالاکنڈ میں وہ نظر آجائے۔ یا مردان
 یا پشاور میں لوگ اسے دیکھ لیں۔ مزید شبہ پیدا کرنے والی بات یہ تھی کہ جس
 علاقے کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وہاں برسوں سے پاکستان کے باقی تمام علاقوں
 سے مختلف ایام میں روزے شروع بھی کئے جاتے رہے ہیں اور عید بھی کی جاتی
 رہی ہے۔ اب بھی ۱۶ جنوری کے پاکستان ٹائمز میں یہ خبر شائع ہوئی ہے
 کہ مردان اور چارسدہ کے بعض مقامات پر بدھ کے روز عید کی گئی ہے۔ ایسی

صورت میں ہمارے لئے یہ بات کسی طرح بھی قابل قبول نہ ہو سکتی تھی کہ جمعرات کو عید کی بجائے دینی حیثیت سے یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ اگر رویت ہلال ثابت نہ ہو اور ہم روزہ چھوڑ کر عید منالیں تو گناہ عظیم ہے اور اگر رویت ثابت ہو اور ہم عید کرنے کی بجائے روزہ رکھ لیں تو گناہ عظیم ہے۔ اور یہ کسی ایک شخص کا انفرادی معاملہ بھی نہیں ہے بلکہ ایک پوری قوم کے کروڑوں آدمیوں کا معاملہ ہے۔ اس میں تساہل سے کیسے کام لیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم ملک کے لوگوں کو خبردار کر دیں کہ رویت ہلال کی کوئی قابل اطمینان شہادت قائم نہیں ہوئی ہے، اس لئے لوگ جمعرات کا روزہ رکھیں اور عید نہ کریں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ ملک کے لوگوں کو خبر کرنے کا نہیں تھا۔ ریڈیو کو ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اخبارات میں عام اعلان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ صرف ایک اخبار نے یہ حیرات کی کہ میرا پورا بیان شائع کر دیا۔ شہر میں مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے بھی اعلان کم ہی کیا جاسکا۔ اسی وجہ سے وہ افراد قریٰ روز نما ہوئی جو کل دیکھی گئی ہے۔

جمعرات کی شام کو جو چاند دیکھا گیا ہے، اُس نے حقیقت حال کو سارے ملک کے سامنے کھول دیا ہے۔ کوئی شخص بھی اس چاند کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوسری تاریخ کا چاند تھا۔ اگر ۲۹ کو چاند ہو چکا ہوتا تو لازماً یہ دوسری تاریخ کا چاند ہونا چاہیے تھا۔ کیا دوسری تاریخ کا چاند بھی کسی نے ایسا باریک اور دھندلا دیکھا ہے؟ اب بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ ۳۰ کا چاند تھا تو زیادہ دیر تک کیسے نظر آتا رہا؟ ان حضرات کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ۲۹ تاریخ کا چاند تھوڑی دیر کے لئے نظر آتا ہے اور جلدی غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ۳۰ کا چاند خاص دیر تک ٹھیرتا ہے۔ لیکن ۲۹ کا چاند ایسا دھندلا ہوتا ہے کہ آسمان پر اُس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تلاش کے بغیر وہ نظر نہیں آتا اور دوسری تاریخ کا چاند خود سامنے موجود ہوتا ہے

اُس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

یہ ہے اس معاملے میں صحیح صورت حال۔ ہمارے لئے یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک مسلمان حکومت کا فرض ادا کرنے کی کوشش کی اور رویتِ ہلال کا انتظام خود اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہم تو خود چاہتے تھے کہ وہ ان فرانسز کو ادا کرے جو ایک مسلمان حکومت پر عائد ہوتے ہیں، لیکن اس کام کے لئے جو انتظام اس نے کیا ہے، وہ قابلِ اطمینان نہیں ہے۔ اُس کی وجہ سے پچھلے سال بھی عید میں گڑ بڑ ہوئی تھی، جس کا خود حکومت کو اعتراف کرنا پڑا۔ اب اس سال جو صورت حال ملے، تو بیخبر مزید: اس تقریر میں۔۔۔۔۔ رویتِ ہلال کے مسئلے پر جو بحث کی گئی ہے اُس کے سلسلے میں دو امور اور بھی ایسے ہیں جنہیں نگاہ میں رہنا چاہیے۔

۱۔ ۱۹۵۵ء سے ۱۹۶۶ء تک ۱۲ سال کے دوران میں پورے ۹ سال ایسے گزرے ہیں جن میں سابق صوبہ سرحد کے اکثر و بیشتر مقامات کی عید پاکستان کے باقی تمام حصوں سے ایک یا دو دن پہلے ہوتی ہے صرف تین سال (۱۹۵۷ء، ۱۹۶۰ء اور ۱۹۶۲ء) ایسے تھے جن میں پورے ملک کی عید ایک دن ہوئی اور یہ وہ سال تھے جن میں سب جگہ ۲۹ کا چاند دیکھ دیا گیا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس پر اخبارات کے قائل گواہ ہیں۔ اب ۱۹۶۵ء میں پہلی مرتبہ رویتِ ہلال کے معاملہ میں صوبہ سرحد کی اطلاعات کو پورے ملک کے لئے حجت قرار دینے پر اصرار کیا گیا ہے، حالانکہ یہ امر ابھی تحقیق طلب ہے کہ وہاں باقی ملک سے پہلے چاند نظر آنے کی کیا خاص وجہ ہے۔

۲۔ ۲۴ جنوری کی شام کو لاہور میں جو چاند دیکھا گیا، یقیناً بدرِ کامل نہ تھا۔ حالانکہ اگر ۲۴ جنوری کو سوال کی پہلی تاریخ ہوئی تو یہ چودھویں کا چاند ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ مکمل بھی نہ تھا اور اتنی بلندی پر تھا، جس پر چودھویں کا چاند کبھی نہیں ہوتا۔ بدرِ کامل کا ظہور یاں ۲۵ جنوری کو ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ سوال کی پہلی تاریخ ۲۴ جنوری کو تھی نہ کہ ۲۵ کو۔

اگر سابق صوبہ سرحد میں چاند کی یہ کیفیت نہیں پائی گئی ہے تو اس بات کا ثبوت ہو گا کہ وہاں کا مطلع پاکستان کے دوسرے حصوں سے قلع ہے۔

پیش آئی ہے، اُس نے رویتِ ہلال کے موجودہ سرکاری انتظام کو اس حد تک ناقابلِ اطمینان ثابت کر دیا ہے کہ آئندہ اُس کے اعلانات پر کوئی اعتماد نہ کیا جاسکے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس طریقہ کو فوراً تبدیل کر دیا جائے۔ رویت کے انتظام کی صحیح صورت یہ ہے کہ ہر ضلع میں رویتِ ہلال کمیٹیاں بنائی جائیں جن کے اندر ایسے قابلِ اعتماد علماء کو شامل کیا جائے، جن کی دیانت پر لوگوں کو عام طور پر اعتماد ہو۔ اسی طرح مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی میں بھی ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جو اپنے دین اور اخلاق کے لحاظ سے لوگوں میں عام طور پر قابلِ اعتماد سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تمام کمیٹیاں اس امر کا پورا اہتمام کریں کہ جس روز عید کا چاند ہونے کا احتمال ہو، اس روز شرعی طریقے سے رویت ہونے یا نہ ہونے کا پورا ثبوت بہم پہنچا کر مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی کو اس کی اطلاع کریں۔ مرکزی کمیٹی ریڈیو پر تفصیل کے ساتھ یہ بیان نشر کرے کہ کن ذرائع معلومات کی بناء پر وہ چاند ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر رہی ہے۔

اس رپورٹ کو خود کمیٹی ہی کا کوئی ذمہ دار آدمی ریڈیو پر آکر ملک کے سامنے پیش کرے۔ محض کسی اناؤنسر کے ذریعے سے یہ سنا دینا کہ چاند دیکھ لیا گیا ہے، ہرگز قابلِ اطمینان نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ عید پر ملک میں انفرافری برپا ہو سکے۔

عید الفطر کی حقیقی اہمیت اور نظامِ دین میں اُس کی اہمیت

اس سلسلہ میں ایک بات اور توضیح طلب ہے جسے صاف کر دینا ضروری ہے۔ بعض حلقے یہ خیال بڑے زور شور سے پھیلا رہے ہیں کہ عید اسلامی اتحاد کا ایک اہم نشان ہے، اس لئے تمام مسلمانوں کی عید لازماً ایک دن ہونی چاہیے۔ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی عید ایک دن ہو اور کچھ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسلمانوں کی عید تو ایک ہی ہونی

ہونی ضروری ہے۔ لیکن وہ حقیقت یہ فکر و نظر کی غلطی ہے۔ دین سے ناواقفیت کی بنا پر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کر رہے ہیں جو رمضان کے روزے تو نہیں رکھتے، مگر عید کے معاملے میں اسلامی اتحاد کی انہیں بڑی فکر ہے۔

ان حضرات کو پہلی غلط فہمی تو یہ لاحق ہوتی ہے کہ عید اُن کے نزدیک کرمس یا ہولی یا دیوالی کی طرح کوئی تہوار ہے یا پھر یہ کوئی قومی جشن ہے جسے مسلمانوں کے قومی اتحاد کا نشان بنایا گیا ہے۔ حالانکہ دراصل عید کا تعلق ایک عبادت سے ہے جو رمضان کے آغاز سے شروع ہوتی ہے اور رمضان کے خاتمہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر دو رکعت نماز پڑھ کر ختم کی جاتی ہے۔ شریعت کے صریح احکام کی رو سے اس عبادت کا آغاز اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قابل اطمینان طریقہ سے یہ معلوم نہ ہو کہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور اس کا اختتام بھی اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایسے ہی قابل اطمینان طریقہ سے یہ علم نہ ہو جائے کہ رمضان ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کا صاف حکم ہے کہ :-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ - رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے (یا اس میں موجود ہو) وہ اس کے روزے رکھے۔

یہ آیت قطعی طور پر اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جب سے شروع ہوا اور جب تک وہ رہے، ہر مسلمان کو اس کے روزے رکھنے چاہئیں۔ اور اس مہینے کے روزوں کی تکمیل کئے بغیر کسی عید کا ہرگز کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں اصل چیز مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان کا اختتام ہے، جس کا اطمینان حاصل کرنا عید کرنے کے لئے ناگزیر ہے۔ اب یہ خیال ہے کہ رمضان ایک قمری مہینہ ہے، جس کا انحصار رویتِ ہلال پر ہے اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت موجود ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو،

اور چاند دیکھ کر ہی روزے ختم کرو۔ لیکن اگر مطلع صاف نہ ہو تو تیس روزوں کی تعداد پوری کرو، الا یہ کہ دو قابلِ اعتماد گواہ یہ شہادت دیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے حضورؐ نے اس ارشاد میں دو باتیں صاف متعین فرمادی ہیں۔ ایک یہ کہ رویت کی شہادت اُس وقت درکار ہوگی جب کہ مطلع صاف نہ ہو، دوسرے یہ کہ اس صورت میں خبر پر نہیں بلکہ دو عادل گواہوں کی شہادت پر رویت کا فیصلہ کیا جائے گا اور شہادت کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ تاریا ٹیلیفون یا ریڈیو پر نہیں ہو سکتی اس کے لئے گواہوں کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی عدالت کو ٹیلیفون پر شہادت دے کر دیکھیں آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ شہادت قابلِ قبول ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس ٹیلیفونی شہادت کو دنیا کی کوئی عدالت نہیں مان سکتی، آخر ہم سے کیوں چاہا جاتا ہے کہ ہم ایک ایسے اہم شرعی معاملے میں اس پر اعتماد کر لیں جس پر کروڑوں مسلمانوں کے روزے ٹوٹنے یا قائم رہنے کا انحصار ہے؟

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی عید ایک دن ہونی چاہیے وہ تو بالکل ہی لغو بات کہتے ہیں۔ کیونکہ تمام دنیا میں رویتِ ہلال کا لازماً اور ہمیشہ ایک ہی دن ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہر کسی ملک یا کسی ایک برصغیر علاقے میں سب مسلمانوں کی ایک عید ہونے کا مسئلہ تو شریعت نے اس کو بھی لازم نہیں کیا ہے۔ یہ اگر ہو سکے ہر کسی ملک میں شرعی قواعد کے مطابق رویت کی شہادت اور اس کے اعلان کا انتظام کر دیا جائے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے۔ مگر شریعت کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے اور نہ شریعت کی نگاہ میں یہ کوئی برائی ہے کہ مختلف علاقوں کی عید مختلف دنوں میں ہو۔

خدا کا دین تمام انسانوں کے لئے ہے اور ہر زمانے کے لئے ہے آج آپ ریڈیو کی موجودگی کی بناء پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سب کی عید ہونی چاہیے

مگر آج سے ساٹھ ستر برس پہلے تک پورے تیرے بغیر ہند تو درکنار اس کے کسی ایک صوبے میں بھی یہ ممکن نہ تھا کہ ۲۹ رمضان کو عید کا چاند دیکھ لیتے جانے کی اطلاع سب مسلمانوں تک پہنچ جاتی۔ اگر شریعت نے عید کی وحدت کو لازم کر دیا ہوتا تو پچھلی صدیوں میں مسلمان اس حکم پر آخر کیسے عمل کر سکتے تھے؟ پھر آج بھی اس کو لازم کر کے عید کی یہ وحدت قائم کرنا عملاً ممکن نہیں ہے۔ مسلمان صرف بڑے شہروں اور قصبوں ہی میں نہیں رہتے۔ دور دراز دیہات میں بھی رہتے ہیں اور بہت سے مسلمان جنگلوں اور پہاڑوں میں بھی مقیم ہیں۔ وحدت عید کو ایک لازمی شرعی حکم بنانے کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان ہونے کے لشک میں صرف ایک ریڈیو اسٹیشن کا ہونا ہی ضروری نہ ہو، بلکہ ہر شخص کے پاس یا ہر گھر کے لوگوں کے پاس یا مسلمانوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بستی میں ایک ریڈیو سیٹ یا ایک ٹرانزسٹر بھی ضرور ہو ورنہ وہ اپنے شرعی فرائض ادا نہ کر سکیں گے۔ کیا یہ آلات بھی اربعین کا ایک لازمی جزو قرار پائیں گے؟ خدا کی شریعت نے تو ایسے قواعد مقرر کئے ہیں جن سے ہر مسلمان کے لئے ہر حالت میں دینی فرائض ادا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اس نے نماز کے اوقات گھڑیوں کے حساب سے مقرر نہیں کئے کہ گھڑی ہر مسلمان کے لئے اُس کے دین کا ایک جز بن جائے، بلکہ اُس نے سورج کے طلوع و غروب اور زوال جیسے عالمگیر مناظر کو اوقات نماز کی علامت قرار دیا۔ جنہیں ہر شخص ہر جگہ دیکھ سکتا ہے۔

اسی طرح اُس نے روزے شروع اور ختم کرنے کے لئے بھی رمضان اور شوال کے چاند کی رویت کو علامت قرار دیا ہے جو عالمگیر مشاہدے کی چیز ہے اور ہر مسلمان ہر جگہ چاند دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ اب رمضان شروع ہوا اور اب ختم ہو گیا۔ اگر وہ اس کی بنیاد جیستری کے حساب کو قرار دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہر مسلمان کے لئے یا تو فلکیات اور نجوم کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا یا جیستری اُس کے دین کا ایک جز بن جاتی جسے پاس رکھے بغیر

وہ فرائض دینی ادا نہ کر سکتا۔ اور اگر وہ یہ علم دیتا کہ ایک جگہ کی رویت سے ساری دنیا میں یا روئے زمین کی ایک ایک اقلیم میں روزے شروع اور ختم کرنا فرض ہے تو خبر رسانی کے موجودہ ذرائع کی ایجاد سے پہلے تو مسلمان اس دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا ان کی ایجاد کے بعد کا دور تو اس میں بھی مسلمانوں پر یہ مصیبت نازل ہو جاتی کہ چاہے انہیں روٹی اور کپڑا میسر ہو یا نہ ہو، مگر وہ مسلمان رہنا چاہیں تو ان کے پاس ایک ٹرانزسٹر ضرور ہو۔

عید کی مبارکباد کے حقیقی مستحق کون ہیں؟

حضرات! اس مسئلے کی ضروری توضیح کے بعد اب میں آپ کو اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ عید کی مبارکباد کے حقیقی مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے۔ قرآن مجید کی ہدایت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی فکر کی، اس کو پڑھا، سمجھا، اُس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی اور تقویٰ کی اُس تربیت کا فائدہ اٹھایا جو رمضان المبارک ایک مومن کو دیتا ہے۔

قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کی دو ہی مصلحتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ان سے مسلمانوں میں تقویٰ پیدا ہو۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۵﴾ تم پر روزے فرض کئے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔

دوسری یہ کہ مسلمان اُس نعمت کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن مجید نازل کر کے ان کو عطا کی ہے۔

لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَا لَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۶﴾ تاکہ تم اللہ کی بکیر کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اُس ہدایت پر جو اُس نے تمہیں دی ہے۔

دنیا میں اللہ جل شانہ کی سب سے بڑی نعمت نوع انسانی پر اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کو نازل کرنا ہے۔ تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے، اس لئے کہ رزق اور اس کے جتنے ذرائع ہیں مثلاً یہ ہوا اور یہ پانی اور یہ نکلے اور اسی طرح معیشت کے جو ذرائع ہیں جن سے انسان اپنے لئے روزی کما رہا ہے، بناتا ہے، کپڑے فراہم کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہی ہیں لیکن یہ فضل و احسان اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں محض انسان کے جسم کے لئے ہیں۔ قرآن مجید وہ نعمت ہے جو انسان کی روح کے لئے، اس کے اخلاق کے لئے اور درحقیقت اس کی اصل انسانیت کے لئے نعمتِ عظمیٰ ہے۔ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر اسی صورت میں صحیح طور پر بجا لا سکتا ہے جبکہ وہ اس کے دیئے ہوئے رزق پر بھی شکر ادا کرے اور اس کی دی ہوئی اس نعمتِ ہدایت کے لئے شکر ادا کرے جو قرآن کی شکل میں اس کو دی گئی ہے۔ اس کا شکر ادا کرنے کی یہ صورت نہیں ہے کہ آپ بس زبان سے شکر ادا کریں اور کہیں کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے قرآن ہمیں دیا، بلکہ اس کے شکر کی صحیح صورت یہ ہے کہ آپ قرآن کو سرچشمہ ہدایت سمجھیں، دل سے اس کو رہنمائی کا اصل مرجع مانیں اور عملاً اس کی رہنمائی کا فائدہ اٹھائیں۔

قرآن مجید آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے متعلق ہدایت کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک پاکیزہ زندگی بسر کریں۔ وہ آپ کو ان چیزوں سے منع کرتا ہے جو آپ کی شخصیت کے نشوونما کے لئے نقصان دہ ہیں۔ وہ آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہے جن پر آپ عمل کریں تو آپ کی شخصیت صحیح طور پر نشوونما پائے گی اور آپ ایک اچھے انسان بن سکیں گے۔ وہ آپ کی اجتماعی زندگی کے متعلق بھی مفصل ہدایا آپ کو دیتا ہے۔ آپ کی معاشرتی زندگی کیسی ہو۔ آپ کے گھر کی زندگی کیسی ہو آپ کے تمدن اور آپ کی تہذیب کا نقشہ کیا ہو۔ آپ کی ریاست کن طریقوں پر چلے۔ آپ کا قانون کیا ہو۔ آپ کی معاشرتی زندگی کا نظام کیا ہو کن طریقوں

سے آپ اپنی روزی حاصل کریں۔ کن راہوں میں آپ اپنی کمائی ہوئی دولت کو خرچ کریں اور کن راہوں میں نہ کریں۔ آپ کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ کیا ہو۔ آپ کا تعلق خود اپنے نفس کے ساتھ کیا ہو۔ آپ کا تعلق خدا کے بندوں کے ساتھ کیا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے افراد کے ساتھ اور دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جمادات اور حیوانات کے ساتھ اور خدا کی دی ہوئی تمام مختلف نعمتوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ زندگی کے ان سارے معاملات کے لئے قرآن مجید آپ کو واضح ہدایات دیتا ہے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اُس کو اصل سرچشمہ ہدایت مانے۔ رہنمائی کے لئے اُسی کی طرف رجوع کرے۔ اُن احکامات و ہدایات اور اُن اصولوں کو صحیح تسلیم کرے جو وہ دے رہا ہے۔ اور اُن کے خلاف جو چیز بھی ہو، اُس کو رد کر دے خواہ وہ کہیں سے آ رہی ہو۔ اگر کسی شخص نے اس رمضان المبارک کے زمانے میں قرآن کو اس نظر سے دیکھا اور سمجھا ہے اور کوشش کی ہے کہ اُس کی تعلیم و ہدایت کو زیادہ سے زیادہ اپنی سیرت و کردار میں جذب کرے۔ تو اس نے واقعی اِیں نعمت پر اللہ کا صبح شکر ادا کیا ہے۔ وہ حقیقت میں اس پر مبارکباد کا مستحق ہے کہ رمضان المبارک کا ایک حق جو اُس پر تھا، اسے اُس نے ٹھیک ٹھیک ادا کر دیا۔

رمضان المبارک کے روزوں کا دوسرا مقصد جس کے لئے وہ آپ پر فرض کئے گئے ہیں، یہ ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ آپ اگر روزے کی حقیقت پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقویٰ پیدا کرنے کے لئے اس سے زیادہ کارگر ذریعہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کیا چیز؟ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور اُس کی فرمانبرداری اختیار کرے۔ روزہ مسلسل ایک پینے تک آپ کو اسی چیز کی مشق کرواتا ہے۔ جو چیزیں آپ کی زندگی میں عام طور پر حلال ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے روزے میں حرام ہو جاتی ہیں اور اس وقت تک

حرام رہتی ہیں جب تک اللہ ہی کے حکم سے وہ حلال نہ ہو جائیں۔ پانی جیسی چیز جو ہر حال میں حلال و طیب ہے، روزے میں جب اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ اب تمہارے لئے حرام ہے تو آپ اس کا ایک قطرہ تک حلق سے نہیں اتار سکتے خواہ پیاس سے آپ کا حلق جھٹنے ہی کیوں نہ لگے۔ البتہ جب اللہ پینے کی اجازت دے دیتا ہے اُس وقت آپ اُس کی طرف اس طرح پلکتے ہیں گویا کسی نے آپ کو باندھ رکھا تھا اور آپ ابھی کھولے گئے ہیں۔ ایک مہینے تک روزانہ یہ باندھنے اور کھولنے کا عمل اسی لئے کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پوری پوری بندگی و اطاعت کے لئے تیار ہو جائیں۔ جس جس چیز سے وہ آپ کو روکتا ہے اُس سے رُکنے کی، اور جس جس چیز کا وہ آپ کو حکم دیتا ہے اس کو بجا لانے کی آپ کو عادت ہو جائے۔ آپ اپنے نفس پر اتنا قابو پالیں کہ وہ اپنے بے جا مطالبات اللہ کے قانون کے خلاف آپ سے نہ منواسکے۔ یہ غرض ہے جس کے لئے روزے آپ پر فرض کئے گئے ہیں۔

اگر کسی شخص نے رمضان کے زمانے میں روزے کی اسی کیفیت کو اپنے اندر جذب کیا ہے تو وہ حقیقت میں مبارکباد کا مستحق ہے اور اس سے زیادہ مبارکباد کا مستحق وہ شخص ہے جو مہینہ بھر کی اس تربیت کے بعد عید کی پہلی ساعت ہی میں اسے اپنے اندر سے اُگل کر پھینک نہ دے۔ بلکہ باقی گیارہ مہینے اس کے اثرات سے فائدہ اٹھاتا رہے۔

آپ غور کیجئے! اگر ایک شخص ابھی سے ابھی غذا کھائے جو انسان کے لئے نہایت قوت بخش ہو، مگر کھانے سے فارغ ہوتے ہی حلق میں انگلی ڈال کر اس کو فوراً اُگل دے تو اس غذا کا کوئی فائدہ اُسے حاصل نہ ہوگا، کیونکہ اُس نے ہضم ہونے اور خون بنانے کا اسے کوئی موقع ہی نہ دیا۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص غذا کھا کر اُسے ہضم کرے اور اُس سے خون بن کر اُس کے جسم میں دوڑے، تو یہ کھانے کا اصل فائدہ ہے جو اُس نے حاصل کیا۔ کم درجے کی

مقوی غذا کھا کر اُسے جزو بدن بنانا اس سے بہتر ہے کہ بہترین غذا کھانے کے بعد استقراغ کر دیا جائے۔ ایسا ہی معاملہ رمضان کے روزوں کا بھی ہے۔ ان کا حقیقی فائدہ آپ اسی طرح اٹھا سکتے ہیں کہ ایک مہینے تک جو اخلاقی تربیت ان روزوں نے آپ کو دی ہے، عید کے بعد آپ اس کو نکال کر اپنے اندر سے پھینک نہ دیں، بلکہ باقی گیارہ مہینے اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں۔ یہ فائدہ اگر کسی شخص نے اس رمضان سے حاصل کر لیا تو وہ واقعی پوری پوری مبارکباد کا مستحق ہے کہ اُس نے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت پالی۔

شعائرِ دین کے ساتھ ہمارا معاملہ

ہمارے اندر بدقسمتی سے ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو رمضان کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے مگر ان کے گھروں میں یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہاں کچھ مسلمان بستے ہیں جن کے لئے یہ مہینہ کوئی خاص معنی رکھتا ہے۔ روزہ رکھنا تو درکنار اس کا احترام کرنے کی توفیق بھی ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ رمضان کے زمانے میں وہ اُسی طرح اطمینان سے کھاتے اور پیتے رہتے ہیں جیسے کوئی عیسائی یا ہندو یا سکھ کھاتا پیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یہ طرزِ عمل اختیار کرتے ہیں ان کی مثال اس نمبر زمین کی سی ہے جس کے اندر بارش کا موسم آنے پر بھی جب کہ ہر طرف سبزہ زار پھیلا ہوتا ہے اور کھیتیاں پھلتی اور پھولتی ہیں، گھاس کا ایک تنکا تک پیدا نہیں ہوتا۔ بارش کا زمانہ جس طرح زمین کے لئے روئیدگی کا موسم ہے، ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک رُوحِ اسلام کے لئے بالیدگی کا موسم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم اس شکل میں دیا ہوتا کہ مسلمانوں میں سے ہر شخص جب چاہے روزے رکھ کر تیس روزوں کی تعداد پوری کر لیا کرے

تو ہماری دینی زندگی میں یہ موسم کی سی کیفیت کبھی پیدا نہ ہو سکتی تھی لیکن اس حکیم مطلق نے حکم اس شکل میں دیا کہ تمام مسلمان ایک ہی جہینے میں ایک ساتھ روزے رکھیں۔ اس چیز نے موسم کی سی کیفیت پیدا کر دی۔ موسم جب آتا ہے تو اعلیٰ درجے کی زرخیز زمینوں کو چھوڑیے، جس زمین میں کچھ بھی روئیدگی کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر سے بھی سبزی کی کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں کیونکہ موسم کی برکت یہی ہے کہ روئیدگی کی ادنیٰ سے ادنیٰ صلاحیت رکھنے والی زمین بھی اس کے فیض سے محروم نہیں رہتی۔ اور جو زمین موسم آنے پر بھی ایک کونپل تک نہ نکالے اس کی یہ کیفیت اس بات کی صریح علامت ہوتی ہے کہ وہ قوتِ نموسے بالکل خالی ہے۔ اسی طرح رمضان ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس مسلمان کے اندر ایمان کی ایک رتن اور اسلام کا کوئی ذرہ برابر جذبہ بھی موجود ہو، وہ گیارہ جہینے خواہ کیسا ہی بے حس رہا ہو، اس جہینے کے آتے ہی اس کے اندر کا سویا ہوا ایمان کر دہیں لینے لگتا ہے۔

ایک جہینے تک تمام مسلمانوں کا ایک وقت سحری کے لئے اٹھنا، سب کا ایک ساتھ دن بھر روزے رکھنا، ایک ہی وقت میں سب کا افطار کرنا، اور راتوں کو جگہ جگہ تراویح پڑھنا، مسلمانوں کی بستیوں میں ایک زبردست اجتماعی ماحول پیدا کر دیتا ہے جس کی برکت سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہر طرف تلاوتِ قرآن کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ وہ لوگ بھی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں جو دوسرے دنوں میں نماز کے پابند نہیں ہوتے، اور وہ لوگ بھی روزے رکھنے لگتے ہیں جن کے اندر دوسرے دنوں میں دین سے کوئی خاص لگاؤ نہیں پایا جاتا۔ اس ماحول میں بھی اگر کوئی شخص غیر متاثر رہتا ہے، خدا کی طرف کوئی رجوع اُس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ نماز، روزے اور تلاوتِ قرآن کے لئے کوئی رغبت اُس کے دل میں نہیں ابھرتی تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس کا دل جذبہ ایمانی سے قطعاً خالی ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا ہے۔ خدا اور

اُس کے دین کے ساتھ، اور مسلمانوں کی ملت کے ساتھ جتنے روابط ہو سکتے تھے، اُن سب کو اُس نے کاٹ پھینکا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ جو آدمی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو کر مسلمانوں کی ملت میں آنکھیں کھول کر مسلمان معاشرے کا ایک جزو ہو کر، اس قوم کے دین اور اس کے نظام حیات ہی سے اپنے مقدس ترین تعلقات اور روابط کو اس طرح کاٹ سکتا ہے، وہ کل اس قوم کے ساتھ کوئی غداری اور خیانت نہ کر بیٹھے گا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی خواہشاتِ نفس کی بندگی ہی میں تو یہ طرزِ عمل اختیار کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اس کی خواہشات اس سے یہ کچھ کر سکتی ہیں تو کل ہی خواہشات اس سے اور کیا کچھ نہ کر سکیں گی؟

حضرات! ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ یہ صورتِ حال ہمارے ہاں آخر کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اگر چند آدمی ہی اس میں مبتلا ہوتے تو اسے نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔ مگر یہاں تو ہزاروں لاکھوں آدمی ہمارے اندر ایسے موجود ہیں جو اعلانیہ اور فخریہ رمضان میں کھاتے پیتے رہتے ہیں اور آٹا روڑہ داروں کو شرمندہ کرتے ہیں۔ یہ فی الواقع بڑی تشویش کی بات ہے اور ہمیں اس کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صورتِ حال دراصل اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے ایک مدت سے اس کی پروا کرنے کی چھوڑ دی ہے کہ ہمارے اندر جو اصلاحِ عظیم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب نے کی تھی وہ ہمارے معاشرے میں باقی رہی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنی قوم کی دنیا بنانے کی تو بڑی فکر رہی ہے اور اس کے لئے ہم بڑی تگ و دو کرتے رہے ہیں، مگر اُس عظیم الشان اخلاقی و روحانی اصلاح اور اُس زبردست دینی نظام کو برقرار رکھنے کی کوئی فکر ہمیں نہیں رہی جس پر ہماری ملت کے معاشرے کو قائم کیا گیا تھا۔ بلکہ اس کے برعکس ہمارے ہاں بڑے پیمانے پر تعلیم و تربیت اور قانون و ضابطہ کا وہ نظام کارفرما رہا ہے جو اس ڈھانچے کو منہدم کرنے والا ہے۔ اسی کا نتیجہ

ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے عظیم ترین مقدسات کے پامال ہونے کی ہمارے
بلا اثر طبقے اتنی بھی پروا نہیں کرتے جتنی اپنی پنکوں کی ٹیکن خراب ہو جانے کی
کرتے ہیں۔

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (القرآن)

حضرات! انسان کی اصلاح ایک بڑا مشکل کام ہے، اس کو بگاڑنا کوئی مشکل
کام نہیں ہے۔ اصلاح کرنی ہو تو سالہا سال کی محنتوں اور مسلسل کوششوں سے
ہوتی ہے۔ بگاڑنا ہو تو اس کے لئے کوئی خاص محنت و کوشش درکار نہیں ہوتی۔
بسا اوقات صرف سعی اصلاح سے غفلت ہی اس کے لئے کافی ہو جاتی ہے۔
آپ ایک نیچے ہی کی مثال لے لیجئے۔ اس کو آپ ایک اچھا اور پاکیزہ انسان
بنانا چاہیں تو آپ کو برسوں اپنی جان کھپانی پڑے گی تب کہیں اس کے ذہن اور
عادات اور خصائل کو آپ سنوار سکیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ وہ بگڑے تو اس
کے لئے کسی خاص کوشش کی حاجت نہیں ہے۔ صرف باگیں ڈھیلی چھوڑ دینا کافی
ہے۔ معاشرے میں ہر طرح کے لچوں لنگوں کے ساتھ چل پھر کر وہ خود بگڑ جلتے گا۔
محنت اور کوشش کی ضرورت ترقی کے لئے ہوتی ہے نہ کہ تنزّل کے لئے۔ آپ
کسی گاڑی کو بندی پر لے جانا چاہیں تو بڑی طاقت صرف کئے بغیر وہ اوپر نہ
چڑھ سکے گی۔ نشیب کی طرف جانا چاہیں تو صرف بریک ڈھیل چھوڑ دیجئے گاڑی
خود لڑھکے گی اور جہاں تک نشیب لے گا لڑھکتی چلی جائے گی۔ ایسا ہی معاملہ انسانی
معاشرے کا ہے۔ کسی معاشرے کو درست کر کے ایک اعلیٰ درجے کے نظام فکر و عمل
کا پابند بنانا بڑا محنت طلب کام ہے۔ جس کے لئے صدیوں کی کوششیں درکار
ہوتی ہیں مگر ان کوششوں کے ثمرات و نتائج کو ضائع کرنے کے لئے صرف اتنی
بات بھی کافی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو قائم و برقرار رکھنے کی کوشش چھوڑ دیں۔
اور جو بگاڑ بھی معاشرے میں پھیلتا نظر آئے اس کی پروا نہ کریں۔ مسلمانوں میں۔

جو خوبیاں پیدا ہوئیں وہ کچھ یونہی اتفاقاً نہیں پیدا ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور ان کے بعد امت کے صلحاء و آقیا اور علماء و مفتیانے صدیوں کی عرق ریزی و جانفشانی سے کروڑوں انسانوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکالا اخلاق کی پستیوں سے اٹھایا۔ جاہلیت کے رسموں اور طریقوں کو مٹایا۔ فدا سے واحد کی بندگی کے لئے اُن کو تیار کیا۔ آخرت کی باز پرس کا عقیدہ ان کے دلوں میں بٹھایا۔ اخلاق و فاضلہ کی تعلیم و تربیت دے کر ایک خاص کیرکٹر ان کے اندر پیدا کیا۔ نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ جیسی پاکیزہ عبادات ان میں رائج کیں اور اسلامی نظام تہذیب و تمدن کا ایک مضبوط سا نچا تیار کر دیا جس کی بدولت مسلمان اُن خوبیوں سے آراستہ ہوئے جو دوسروں کے لئے قابل رشک تھیں یہ جو کچھ صد ہا برس کی محنتوں اور مسلسل کوششوں سے بنایا اس کو ہم ضائع اور برباد کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اسے پھر تعمیر کرنا چاہیں تو پھر صدیاں ہی اس کے لئے درکار ہوں گی۔

یہ ہماری انتہائی بد قسمتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے سینکڑوں برس کی محنتوں سے ہمارے اندر جو اصلاح کی تھی اس کو ہم نے پچھلے ایک صدی کے اندر بُری طرح ضائع کیا ہے پہلے انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں وہ بہت کچھ ضائع ہوئی اور اب اُن کی غلامی ختم ہو جانے کے بعد خود اپنے حکمرانوں کے دور میں ہم اس کو پہلے سے بھی زیادہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وہی غلطی ہے جس پر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تنبیہ فرمایا گیا ہے کہ "لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا" زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔

روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی زندگی میں جتنی بھی اصلاح ہوئی ہے، انبیاء علیہم السلام اور نوح انسانی کے نیک انسانوں کی ہزار ہا برس کی کوششوں سے ہوئی ہے۔ ایک ایک برائی کا سد باب کرنے اور ایک ایک

بھلائی کو قائم کرنے میں خدا کے صالح بندوں کو صد ہا برس محنت کرنی پڑی ہے، تب جا کر دنیا میں کچھ عالمگیر اخلاقی ضوابط پر انسانی تہذیب کی تعمیر ہو سکی ہے۔ اس تعمیر کو برباد تو آسانی سے کیا جاسکتا ہے، مگر پھر اس کو تعمیر کر دینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ایک معمولی مثال دیکھئے۔

صرف یہ بات کہ عورت اور مرد کا تعلق نکاح کے سوا کسی اور صورت میں نہ ہو، انسان کو اس کا قائل کرنا اور اس کا خوگر بنانا اور معاشرے میں اس کو ایک مسلم ضابطے کی حیثیت سے رائج دینا اتنا مشکل کام تھا کہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین نوح انسانی کو اس کے لئے ہزار ہا برس تک کوشش کرنی پڑی ہوگی تب کہیں دنیا میں یہ ایک اصلاح نافذ کی جاسکی ہوگی، اس لئے کہ انسان میں جنسی انار کی طرف ایسا زبردست میلان موجود ہے کہ اسے ایک اخلاقی ضابطہ کا پابند بنادینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس اصلاح کو نافذ کر دینے کے لئے سنی بڑی محنت کی ضرورت نہیں۔ عورتوں اور مردوں میں آزادانہ اختلاط کی راہیں کھول دیجئے اور خاندانی منصوبہ بندی کے ذرائع و وسائل عام لوگوں کی دسترس تک پہنچا دیجئے، جنسی انار کی کا دیو جسے مشکل سے باندھا گیا تھا، ایک دفعہ کھل جانے کے بعد دیکھتے دیکھتے اُس ساری اصلاح کو غارت کر دے گا جو ہزار ہا برس کی کوششوں سے ہوئی تھی۔ لیکن اس کے تباہ کن نتائج سامنے آنے کے بعد، جس طرح کہ آج وہ مغربی معاشرے کے سامنے انتہائی بھیاںک صورت میں آ رہے ہیں، آپ اگر چاہیں کہ پھر اس دیو کو قید کر دیں تو یہ کوئی آسان کام نہ ہوگا۔ اس کے لئے پھر صد ہا برس ہی کی محنتیں درکار ہوں گی۔ اسی لئے قرآن مجید انسانیت کے غارت گروں کو متنبہ کرتا ہے کہ زمین میں جو اصلاح بڑے مشکلوں سے ہوئی ہے اس کو تم اپنی حماقتوں سے برباد نہ کر دو۔

اسی ایک مثال پر آپ قیاس کر لیجئے کہ جس عظیم الشان عمارت کا نام اسلامی تہذیب و تمدن ہے، اس کی تعمیر کس مشکل سے ہوئی ہوگی۔ کتنی جہالتوں اور

گمراہیوں کو مٹا کر اور کتنی برائیوں کا سد باب کر کے اس کے لئے زمین صاف کی گئی ہوگی، کتنی جانفشانیوں سے صحیح عقائد اور صحیح خیالات ذہنوں میں بٹھائے گئے ہوں گے۔ کیا کچھ محنتیں اخلاقی حدود اور ضوابط کو معاشرے میں عملاً قائم کرنے پر صرف کی گئی ہوں گی اور پھر اس پوری عمارت کو سہارنے کے لئے اسلامی نظام زندگی کے یہ پانچ ستون — شہادتِ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ مضبوطی کے ساتھ جمائے گئے ہوں گے۔ یہ جو کچھ بنا ہے، ہمارے اسلاف کی بے حد حساب گوشتوں سے بنا ہے اور یہ عظیم سرمایہ ہیں میراث میں مفت مل گیا ہے۔ اس کو اگر ہم ترقی نہیں دے سکتے تو کم از کم اسے برباد نہ کرنا چاہیے۔ ہمارا نظام تعلیم و تربیت، ہمارا لٹریچر، ہمارا تصورِ ثقافت اور بحیثیت مجموعی ہمارے قوانین اور نظم و نسق اور معیشت و معاشرت کا پورا نظام جس رفتار سے اس سرمایے کی ناقدری کرنے والے اور اس کو برباد کرنے والے لوگ روز بروز زیادہ سے زیادہ تعداد میں پیدا کر رہا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے کچھ بعید نہیں کہ ایک روز ہم اس کو بالکل کھودیں گے اور اگر ایک دفعہ ہم نے اسے کھودیا تو پھر اسے از سر نو حاصل کر لینا کوئی آسان کام نہ ہوگا۔ خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے اور خدا کرے کہ اُس کے آنے سے پہلے ہی ہم سنبھل جائیں۔

(ترجمان القرآن جنوری ۱۹۶۷ء)

قرآن سرچشمہ ہدایت

لَيَقْوَمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

اس وقت پوری دنیا میں نوع انسانی کے پاس قرآن مجید کے سوا اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا خالص کلام ہر آمیزش سے پاک بالکل اپنی صحیح صورت میں موجود ہو۔ ایسی ہدایت کہ جس کے متعلق پورے یقین کے ساتھ یہ کہا جاسکے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ سوائے قرآن مجید کے دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے اور اس طرح ایک لحاظ سے دیکھئے تو مسلمان دنیا کی وہ خوش قسمت ترین قوم ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب موجود ہے اور دوسرے لحاظ سے دیکھئے تو یہ دنیا کی وہ بدترین قوم ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب موجود ہے لیکن وہ اس سے منہ موڑ کر ادھر ادھر دڑتی پھر رہی ہے۔

”قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الْقُرْآنُ حُجَّةٌ تَلَفَ أَوْ عَلَيكَ ”قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک چھوٹے سے فقرے میں بے نظیر بات ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن مجید کی پیروی کرے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ =

۱۔ نومبر ۱۹۷۹ء کو سیارہ ٹائمز کے قرآن نمبر کی تصانیف تقریب میں سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے خطاب کیا

بات پیش کر سکتا ہے کہ میں نے آپ ہی کے کلام کے مطابق عمل کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی حجت اس کے حق میں ہو سکتی ہے اور اس کی بنا پر اس کی بخشش کا ہونا یقینی ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی اپنی کتاب کی پیروی کی۔ لیکن اگر کسی کے پاس کتاب الہی موجود ہو اور اس کے بعد وہ اس سے منہ موڑے اور اس کے خلاف عمل کرے تو کتاب الہی اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ دنیا کا کوئی دوسرا شخص تو یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ آپ کا کلام ہم تک نہیں پہنچا تھا لیکن ہم مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ ہمارا یہ بھی دعوے ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور انہوں نے ہی یہ کتاب ہم تک پہنچائی۔ اس لئے ہمارے سامنے کوئی راہ فرار نہیں رہتی، نہ کوئی حجت رہ جاتی ہے اگر ہم اس کے خلاف عمل کریں تو ہمارے اوپر مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ہم خدا کے سامنے اس بات کی کوئی جواب دہی نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن سے منہ موڑ کر کسی کی لال کتاب اور کسی کی کالی کتاب کی طرف کیوں دوڑتے پھرتے تھے۔

سرچشمہ ہدایت قرآن مجید اور اسوۂ حسنہ کے سوا کوئی نہیں

حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ لئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سُرخ ہوتا چلا گیا۔ ایک صحابی نے حضرت عمر سے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے کتنا سُرخ ہو رہا ہے اور تم پڑھ چلے جا رہے ہو۔ حضرت عمرؓ یہ دیکھ کر رُک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰؑ بھی ہوتے تو میری پیروی کرنے کے سوا ان کے لئے کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ موسیٰؑ علیہ السلام اپنے زلزلے

کے نبی تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اور قرآن کے آجانے کے بعد کوئی دوسرا سرچشمہ ہدایت نہیں رہا جس کی طرف انسان رجوع کر سکے۔ ہدایت اگر موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پاک میں ہے، اس کے باہر کسی جگہ کوئی ہدایت موجود نہیں ہے۔ جس طرف بھی کوئی جائے گا بھڑنگرا ہی اور ضلالت کے کچھ نہیں پائے گا۔

قرآن کا نظام عدل، عدل اجتماعی سے پہلے عدل انفرادی

یہ کتاب جس مقصد کے لئے آئی ہے اس کو مختصر الفاظ میں قرآن مجید ہی میں بیان کر دیا گیا ہے کہ: **لِيَقْضِيَ اللَّهُ لَكُمْ أَدْلَتَكُمْ فِي شَأْنِكُمْ**۔ عدل کا قیام اس کتاب کا مقصد ہے۔ مگر لوگ اس زمانے میں غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ عدل محض عدل اجتماعی کا نام ہے حالانکہ عدل اجتماعی سے پہلے عدل انفرادی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی کی ذات میں عدل موجود نہیں ہے، اس کے اپنے اندر عدل موجود نہیں ہے تو باہر وہ دنیا میں کیسے عدل قائم کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کے اخلاق میں عدل ہونا چاہیے۔ اس کے افکار، اس کی مادات و خصائل، اس کی خواہشات اور اس کے نظریات میں عدل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہیں جا کر وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ باہر عدل قائم کرے۔ اگر اس کے بغیر ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں عدل اجتماعی قائم کرنے جا رہا ہوں تو وہ سرے سے عدل کے معنی و مفہوم ہی سے ناواقف ہے۔ وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں ہے کہ عدل پہلے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کرنا پہلی چیز ہے۔

اگر آدمی اپنی ذات میں عدل پیدا نہیں کرتا۔ اپنے اخلاق و خصائل اور افکار و نظریات میں عدل پیدا نہیں کرتا تو ظاہر بات ہے کہ باہر جو کچھ بھی وہ کرے گا اس میں انحراف و تضریط کا شکار ہوگا۔ یا انحراف کرے گا یا تضریط۔

یہ کتاب انسان کو پہلے اس کی اپنی ذات میں عدل کرنا سکھاتی ہے۔ سب سے اولین انصاف جو اس کو کرنا ہے وہ اپنے اور اپنے خدا کے ساتھ کرنا چاہیے اگر ایک آدمی اپنے خدا ہی سے بغاوت کر رہا ہے تو اس کے بعد عدل کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ جس خدا نے اس کو پیدا کیا، جو خدا اس کو رزق دیتا ہے جس کے پیدا کرنے سے وہ پیدا ہوا اور جس کے زندہ رکھنے سے وہ زندہ ہے۔ اگر وہ اس کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، اسی سے منہ موڑ رہا ہے تو وہ ایک ایسی بے انصافی کر رہا ہے جس سے بڑی کوئی بے انصافی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اپنے خالق و پروردگار کی اطاعت ہی نہیں کرتے تو دنیا میں آپ کہاں انصاف قائم کریں گے۔ اولین ظلم کا ارتکاب تو خدا کے سامنے خود مختار بن کر آپ کر چکے۔

عدل کے اولین تقاضے کو پورا کرنے کے بعد ضروری ہے کہ انسان اُن سے عدل کرے جو اس کے قریب ترین ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی اولاد سے عدل نہیں کرتا، اپنے والدین سے اور اپنے بھائی بہنوں سے عدل نہیں کرتا، ایک شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے عدل نہیں کرتی تو وہ باہر دنیا میں کہاں عدل قائم کریں گے۔ خدا کے ساتھ انصاف کرنے کے بعد اپنے قریب ترین اعزہ اور رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔

یہ ہے وہ ترتیب جس کے مطابق قرآن مجید آدمی کو سب سے پہلے عدل کی جڑ سکھاتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ عدل کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب آگے چل کر بتاتی ہے کہ آدمی معاشرے میں کس طرح عدل قائم کر سکتا ہے۔ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس قوم اور جس ملک میں بستے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں اور جس نوع انسانی کے آپ فرد ہیں اس کے اندر عدل قائم کرنے کے جو اصول قرآن مجید میں بیان کئے گئے ہیں اور جتنے وسیع پیمانے پر زندگی کے ہر پہلو کو لے کر عدل کے طریقے سکھائے گئے ہیں

اس وقت دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں عدل کا اتنا جامع تصور دیا گیا ہو۔

عدل اجتماعی ظلم کی تعلیم دینے والوں کے ذریعے قائم نہیں ہو سکتا

آج جن لوگوں کا نام دنیا کے رہنماؤں کی حیثیت سے لیا جا رہا ہے ذرا ان کی کتابیں اٹھا کر آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ وہ خود اور ان کی تعلیمات افراط و تفریط کا مجموعہ ہیں۔ ان کے اندر اعتدال سرے سے موجود نہیں ہے۔ ان کے ہاں آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ دنیا میں لڑائی ہو کشمکش ہو اور نزاع ہو۔ وہ موافقت پیدا کرنے کی بجائے منازعت (باہمی نزاع) پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسے لوگ اور ان کی کتابوں سے اگر انسان ہدایت لینے کے لئے دوڑتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ دنیا میں عدل اجتماعی قائم کرنے چلا ہے تو بالکل غلط کہتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو بھی دھوکا دے رہا ہے۔ عدل اجتماعی اگر قائم ہو سکتا ہے تو صرف قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ہو سکتا ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کو لے کر اس کے بارے میں بالکل ناقابل ترمیم و تسخیر اور ناقابل تغیر اصول رکھ دیئے گئے ہیں اور انسان کے لئے یہ اصول اس نے رکھے ہیں جو انسان کا خالق ہے۔ آپ ان اصولوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہو گا کہ عدل قائم کرنے کی اس کے سوا اور کوئی صورت موجود نہیں ہے۔

مسلمانوں کی تاریخ کے دو دور اور قرآن مجید

مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی کمزوری محنت کی وجہ سے اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے تقریر نہیں کر سکتا۔ میں مختصر طور پر صرف اتنا بیان کر دوں گا کہ ہم جب دنیا میں اُسٹھے تھے تو اسی کتاب کو لے کر اُسٹھے تھے۔ ہم نے اس کی پیروی کی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ تمام دنیا کے

مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا عظیم الشان انقلاب جیسا کہ اس کتاب کی بدولت رونما ہوا تھا کبھی انسانی تاریخ میں نہیں ہوا۔ ایک ایسی پسماندہ قوم کو جو روم اور ایران اور مصر کے مقابلے میں اپنی کوئی بستی نہ رکھتی تھی، اس کی کوئی طاقت نہ تھی، وہ ایک محمرانشین قوم تھی جس کے پاس کوئی ذرائع اور وسائل موجود نہیں تھے۔ وہ اس کتاب کو لے کر اٹھی اور ایک صدی کے اندر اندر سندھ سے لے کر اندلس اور مراکش تک پھیل گئی۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑی بڑی قومیں اس کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکیں۔ قوموں کی قومیں نہ صرف اس کی مطیع فرمان ہو گئیں بلکہ اس کے رنگ میں رنگ گئیں۔ ان کی زبان، ان کی تہذیب، ان کے خیالات ان کی عادات اور ان کے اطوار بدل گئے۔ پھر یہ کوئی استعماری طاقت (COLONIAL POWER) نہیں تھی۔ استعماری طاقتیں دنیا کی دوسری قوموں پر قبضہ کرتی ہیں تو ان قوموں میں ان کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن مسلمان قرآن لے کر آٹھے تھے اس لئے جہاں بھی وہ گئے انہوں نے دل جیت لئے۔ مختلف قوموں نے ان کا عدل دیکھا، ان کے اخلاق دیکھے، ان کی پاکیزہ صفات دیکھیں تو تسلیم کر لیا کہ جو چیز یہ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔

لیکن جس وقت ہم نے اس کتاب سے منہ موڑا تو اس کا نتیجہ ہم نے بھی دیکھ لیا اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ آج اس وقت حالت یہ ہے کہ دنیا میں ۵۷ کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ تیس تیس کے قریب ان کی حکومتیں موجود ہیں لیکن جس کا جی چاہتا ہے ان کے سینے پر مونگ دسٹے لگتا ہے اور وہ بے بسی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ جس کو اپنا قبلہ اول اور ثالث الشریعین کہتے ہیں اسی میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ دنیا کے مسلمان اس پر تڑپ اٹھتے ہیں مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ صرف یہ کہ قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے منہ موڑ کر انہوں نے دنیا کے ہر نام نہاد منبع ہدایت کی طرف رجوع کیا۔ ہر اس سرچشمہ کی طرف دوڑے جس کے متعلق انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہاں سے ہمیں ہدایت

ملے گی۔ چنانچہ اس کا جو بدترین نتیجہ ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے۔

پاکستان اور قرآن مجید

ہمارا یہ ملک جس مقصد کے لئے قائم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں قرآن کا قانون نافذ کریں گے۔ پاکستان ہی کہہ کر قائم کیا گیا تھا اور اس دعوے کے ساتھ قائم کیا گیا تھا کہ صدیوں کے بعد ہم یہاں اسلامی نظام حیات کی پہلی تجربہ گاہ قائم کر رہے ہیں تاکہ دنیا اسے دیکھے اور اس سے روشنی حاصل کرے لیکن پچھلے بائیس سال کے دوران میں بجائے اس کے کہ یہاں قرآن کے قانون کو نافذ کیا جاتا۔ قرآن کی دینی ہدایات پر عمل کیا جاتا، کوشش یہ کی گئی ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن سے اور زیادہ انحراف پیدا ہو۔ اخلاق میں، عادات میں، نظریات میں، افکار میں، ہر چیز میں معاشرے کو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اب کھلم کھلا اس بات کے مدعی کھڑے ہو گئے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں ایک دوسری آئیڈیالوجی (IDEOLOGY) باہر سے درآمد کی جائے اور اسے یہاں قائم کیا جائے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی دوسری (IDEOLOGY) ہی یہاں لا کر نافذ کرنے کی کوشش کرتی؟ کیوں لاکھوں مسلمانوں کو مروا دیا گیا۔ کیوں لاکھوں مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبروریزی برپا کرائی گئی؟۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور اسلام کے نام پر جو وعدہ کیا گیا ہے اگر اسے پورا نہ کیا گیا تو یہ اتنا بڑا دھوکا ہوگا کہ اتنا بڑا دھوکا آج تک کسی نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اس ملک میں آپ کو قرآن و سنت کا قانون نافذ کرنا ہوگا۔ ورنہ یہ ملک اپنے وجود کا جواز کھو بیٹھے گا۔ مسلمان اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر وہ سر بلندی و سرفرازی کبھی حاصل نہیں کر سکتا جو اس کتاب میں خدا کے مطیع فرمان بندوں کے لئے بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ جو

لوگ قرآن پر واقعی ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے دیئے ہوئے نظام کو نافذ کرنے اس کی تعلیمات کو پھیلانے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں جو شخص جو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اس راہ کی ہر کوشش بڑی مبارک کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہے۔

ہفت روزہ آئین ۸ نومبر ۱۹۶۹ء

اس دور میں قرآن کی صحیح خدمت کیا ہے؟

یہ ایک پیغام ہے جو نزولِ قرآن کی چار صد سالہ تقریب کے موقع پر اسلامی کانفرنس میں پیش کرنے کے لیے ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فضل الرحمن کو بھیجا گیا تھا۔

میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا اگر آپ حاضرینِ مجلس تک میرا سلام اور یہ پیغام پہنچا دیں کہ جس مبارک مقصد کے لئے آپ جمع ہوئے ہیں، میں اُس میں قلب و روح کے ساتھ آپ کا شریک ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلامِ پاک کے صحیح فہم اور اس نازک دور میں اُس کی صحیح تبلیغ، اور زندگی کے اہم مسائل پر اُس کی تعلیمات کی صحیح تطبیق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے آخری نبی پر اپنی کتاب اس اعلان کے ساتھ نازل کی ہے کہ اُس میں دین کی تکمیل کر دی گئی ہے اور اب دنیا میں نہ کوئی نبی آئے دلا ہے نہ کوئی کتاب۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن پوری نوعِ انسانی کے لئے تمام دنیا میں اور تمام زمانوں میں ایک مستقل ہدایت ہے۔ کیونکہ اگر کسی زمانے یا کسی خطہ زمین یا انسانی معاشرے کی کسی حالت کے لیے بھی اس کی ہدایت ناکافی یا محتاجِ تکمیل ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان غلط ہے۔ حالانکہ اللہ اس سے پاک اور برتر ہے کہ اس کی کوئی بات غلط ہو۔ لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسائلِ حیات کی ہر بحث میں ہمارا اولین نقطہ آغاز یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اہلِ مہم چہم ہدایت یہ کتاب ہے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسی کی طرف ہم رجوع کریں گے۔

یہ نقطہ آغاز کا سوال ہی اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے اہل فکر و نظر اور رہنما طبقوں کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ ہمارا اہل کام دنیا کو

خدا کی ہدایت کی طرف دعوت دینا ہے، لیکن بد قسمتی سے جدید مادی تہذیب کے ہمہ گیر غلبہ نے خود ہمارے اپنے اندر یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ ہم جملہ مسائل حیات میں قرآن کو اصل سرچشمہ ہدایت مانتے بھی ہیں یا نہیں، اور مانتے ہیں تو خلوص اور سنجیدگی کے ساتھ مانتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے ہم بحیثیت ایک مسلم ملت کے اپنے عالمگیر منصب کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک خود اپنے اندر اس سوال کو طے نہ کر لیں، اور ہم بڑے خوش قسمت ہوں گے اگر زولِ قرآن کی پندرہویں صدی کا آغاز اسی سوال کے ایک قطعی اور واضح جواب سے کریں۔

ہمارے رہنما اور کارفرما طبقوں میں کچھ عناصر ہیں جو قرآن کو اس دور میں سرچشمہ ہدایت نہیں مانتے یا کم از کم اس میں شک ضرور رکھتے ہیں۔ وہ ایسے اطمینان بخش دلائل کے محتاج ہیں جن سے ان کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ انسان رہنمائی کے لیے خدا کی ہدایت کا محتاج ہے اور یہ قرآن واقعی خدا ہی کی طرف سے ایک محفوظ، کامل اور ابدی ہدایت ہے۔

کچھ دوسرے عناصر ہیں جو دین و دنیا کی تقسیم کا نظریہ اختیار کر چکے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے مخصوص تصورات کے مطابق جس چیز کو ”دین“ سمجھ بیٹھا ہے صرف اسی کے دائرے تک قرآن کی ہدایت کو محدود رکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کی غلط فہمیاں رفع نہیں ہو سکتیں جب تک کہ دین و دنیا کی اس بے معنی تقسیم پر فیصلہ کن ضرب نہ لگائی جائے اور مضبوط دلائل کے ساتھ یہ نہ ثابت کر دیا جائے کہ انسان اپنی پوری زندگی کے معاملات میں خدا کی ہدایت کا محتاج ہے اور قرآن زندگی کے ہر پہلو میں بالکل ٹھیک ہدایت دیتا ہے۔

کچھ اور عناصر ہیں جو قرآن کی ہدایت کو جامع اور ہمہ گیر مانتے ہیں، مگر جب اس سے استفادے کا سوال سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے لیے رہنمائی کا اصل ماخذ و منبع قرآن سے باہر کسی اور جگہ ہے جہاں سے نظریات و تصورات لاکر وہ قرآن سے ان کی تصدیق و توثیق کرانے کے لیے زور لگا رہا ہے۔ اور کسی کی کوشش یہ ہے کہ

قرآن کا تعلق نہ صرف سنت رسول سے کاٹ کر بلکہ پچھلی چودھ صدیوں میں امت کے علماء و فقہاء اور مفسرین نے معانی قرآن کی تشریح اور تعلیمات قرآن سے ماخذ و استنباط کا جو کچھ کام کیا ہے اس سب سے بے نیاز ہو کر اُس کا اپنا ذہن الفاظ قرآن سے جو مفہوم اخذ کرتا ہے صرف اُس سے ہدایت حاصل کرے۔

یہ دونوں مسلک ایسے ہیں جنہیں کوئی معقول آدمی قرآن کی ہدایت سے استفادے کی صحیح صورت نہیں مان سکتا، اور ان کی بنیاد پر امت مسلمہ کا کوئی ایک نظام فکر و عمل بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ نہ امت کا اجتماعی ذہن کبھی ان تعبیرات و تفسیرات کو قبول کر سکتا ہے، اور نہ خود ان لوگوں کے درمیان اپنی تعبیرات میں اتفاق ممکن ہے۔ اس لیے ان مسلکوں کے فروغ پانے کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں مزید تفرقہ رونما ہوں، اُن کے ذہنوں میں اپنے دین کے متعلق نئی نئی الجھنیں پیدا ہوں، اور دنیا کو ہدایت الہی کی طرف دعوت دینے کے بجائے وہ خود اپنی جگہ ہی اس پریشانی میں مبتلا رہیں کہ وہ ہدایت فی الواقع ہے کیا۔ لیکن اس کا علاج بھی طعن و تشنیع نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ عناصر اس کے محتاج ہیں کہ معقول اور اطمینان بخش دلائل سے ان کو قرآن کی ہدایت سے استفادے کا صحیح طریقہ بتایا جائے اور جن طریقوں کو وہ اختیار کر رہے ہیں ان کی غلطی واضح کی جائے۔

لغزش قدم کے ان مواقع سے جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے معاملہ میں بھی یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ فی الحقیقت قرآن کو اصل سرچشمہ ہدایت ماننے میں وہ کس حد تک سنجیدہ ہیں۔ اس معاملہ میں سنجیدگی کے معنی صرف اتنے ہی نہیں ہیں کہ ہم خلوص دل کے ساتھ قرآن کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں، اور اس کے معنی یہ بھی نہیں ہیں کہ ہم اس عقیدے کے صرف اعلان و اظہار پر اکتفا کریں، بلکہ ہمارے سنجیدہ ہونے کا اصل تقاضا یہ ہے ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عملاً سرچشمہ ہدایت کی طرف رجوع کریں، اور جو رہنمائی اُس سے ملتی ہے اُس کے مطابق اپنے اخلاق و معاملات اور طرز زندگی کو اپنے تمدن اور اُس کے قوانین کو اپنے نظام تعلیم اور نظام معیشت اور نظام

سیاست کو بالفعول ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرا احساس اور مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے رہنما اور کارفرما طبقوں میں جہاں صحیح اعتقاد موجود ہے وہاں بھی اس معیار کی سنجیدگی مفقود ہے، یا اگر مفقود نہیں تو کم از کم معیار مطلوب سے بہت فروتر ہے۔ ہمیں اس سنجیدگی کو پیدا کرنے کی کوشش سب سے پہلے کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک یہ پیدا نہ ہو، مسائل زندگی پر قرآنی تعلیمات کے انطباق کی علمی بحثیں کاغذ کی زینت ہی بنی رہیں گی، عمل کی دنیا میں ان کا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ دنیا صرف ان کاغذی بحثوں سے اسلام کے برحق ہونے کی قائل نہیں ہو سکتی۔ اُسے قائل کرنے کے لئے ناگزیر ہے کہ ہماری قومی زندگی میں اسلام اُس کو جلوہ گر نظر آئے۔ اس کے بغیر ہم جتنی بھی اسلام کی تبلیغ کریں گے اُس کے آگے دنیا کو ایک بہت بڑی علامتِ استفہام ہی لگی نظر آئے گی جس میں یہ سوال پوشیدہ ہوگا کہ کیا یہ امت جو اپنی مسجدوں کے باہر زندگی کے ہر شعبے میں دوسروں کے افکار و نظریات، تہذیب، قوانین اور اصولوں کی تقلید کر رہی ہے، فی الواقع اسلام کو خود بھی برحق سمجھتی ہے؟

یہ چند امور ہیں جن کی طرف ہمیں اہل علم کے اس گراں قدر اجتماع کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اور توقع رکھنا ہوں کہ ان کو التفات کا مستحق سمجھا جائے گا۔

ایک مُملک مرض

ایک مملک مرض جو مسلمانوں کے تمدن و تہذیب کو گھس کی طرح کھا گیا ہے اور کھاتے جا رہا ہے "وراثت" کا مرض ہے۔ سب سے پہلے اس نے ہمارے نظام سیاست کو خراب کیا۔ اس کے بعد یہ گھاس تے کے پانی کی طرح ہمارے تعلیمات کے ہر شعبے کی جڑوں میں پھیلتا چلا گیا اور ہماری فوٹکے بچنے مرکز تھے اب سب کو اس نے فاسد کر دیا۔ اسلام میں توحید کا بیٹا بھی وراثت میں نبوت نہیں پاتا مگر یہاں وراثت کا قانون ایسا عالمگیر ہوا ہے کہ عالم کا بیٹا عالم ہے، مرشد کا بیٹا مرشد، قاضی کا بیٹا قاضی، امام کا بیٹا امام اور پھر سالک کا بیٹا پیر ہر شخص جس نے اپنے فضل و کمال سے جماعت میں اپنا ایک ممتاز مقام پیدا کیا۔ اُس کی ایک باقاعدہ سند بن گئی، اور اس کے بعد اُس کے بیٹوں اور پوتوں کا اس سند پر بیٹھنا شروع کیا خواہ اس میں اہلیت ہو یا نہ ہو وراثت کے اس فساد اور جاہلانہ طریقے نے اتنا نڈ پکڑا کہ جو ہر کمال بے قیمت ہو گیا اور اکثر و بیشتر دینی و اجتماعی خدمات جن کی بجا آوری پر تمام ملت کی صلاح و فلاح کا انحصار ہے محض نبی استحقاق کی بنا پر ناقابل لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں۔ علماء کا اصل کام علم حق کا پھیلانا تھا۔ مگر جب علم کے خزانوں سے بن گئے تو علماء حق کے بے علم جانشینوں نے جماعت کی تاریکی پھیلانی اور مسلمانوں کو گمراہ کر دیا۔ مرشدوں کا اصل منصب تزکیہ نفوس اور فضائل اخلاق کی اشاعت اور خلق اللہ کی ہدایت تھا، مگر جب مندر شاہودہ میں منتقل ہونے لگی تو ارشاد فاسد ہو گیا اور اس مندر کے وارثوں کا کام صرف یہ رہ گیا کہ دست و پا کو پوسے دوائیں، میردوں، معتقدوں اور زائرین سے نذرانے وصول کریں، اور امتحان فروش سے جو مال حاصل ہو

اس کو فسق و فجور کی نذر کر دیں بقضاۃ اس لیے تھے کہ شریعت کی حدود قائم کریں، مگر جب منصب قضا مال و جاہ کی طرح باپوں سے بیٹے کو تکے میں مناسبت شروع ہوا تو قاضیوں کا کام یہ ہو گیا کہ بزرگوں کی معاشوں سے داد عیش دیں اور اقامت حدود کے لیے سعی کرنا تو درکنار، خود اپنے کرتوں سے شریعت کی ایک ایک حد کو توڑ ڈالیں یہی انجام دوسرے اہم مناصب کا بھی ہوا۔ مساجد کو مسلمانوں کی آبادیوں میں جو مرکزیت حاصل تھی وہ نالائق اماموں اور متوسلیوں کے ہاتھوں قریب قریب فنا ہو گئی اور قاف اسلامی جو کبھی خیرات و خیرات کے متابع تھے۔ اسی منحوس وراثت کی بدولت تباہ ہو گئے۔ اسلام کا عسکری نظام جس کی ہیبت و جبروت سے روئے زمین کانپ اٹھتا تھا۔ اسی وجہ سے قارت ہوا کہ امارت و قیادت کے اہم مناصب خاندانوں کی میراث بن گئے۔ غرض اسلامی تہذیب و تمدن کو اس پیر سے جتنے شدید نقصانات پہنچے اور پہنچ رہے ہیں اسی کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ بدعمر نظر کی جاتی ہے، دین، اخلاق اور معاملات کی اصلاح کے بڑے بڑے وسائل پر ایسے لوگ قابض پاتے جاتے ہیں جو خود فساد کے سرچشمے اور فساد کی پشت پناہ بنے ہوتے ہیں ان حالات میں کوئی قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اس سدر راہ کو پوری قریح کے ساتھ اکھاڑ نہ پھینکا جائے۔

آخری دور کے بادشاہوں اور امراء و حکام نے کچھ کتابیں، کچھ ناعاقبت اندیشیاں اور کچھ بیجا فیاضی کی بنا پر یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ علماء، مشائخ، قضاۃ، ائمہ اور دوسرے اہل مناصب کے لیے جاگیریں اور معاشیں مقرر کریں اور ان مناصب کو موروثی بنا دیا اس دور کے عام مسلمان بھی فقہان علم اور عدم تدبر کی وجہ سے اس غلطی میں مبتلا ہوتے اور اپنی عقیدوں کو باکمال بزرگوں کے بعد ان کے بے کمال جانشینوں کی طرف منتقل کرتے چلے جاتے۔ اس کے بڑے شایع گواہوں نے نہ سمجھا، یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن آج وہ شایع بے نقاب ہو کر سامنے آگئے ہیں اب اگر کوئی شخص شریعت

یا رسم و رواج کی آڑ لے کر اس خط قاعدے کی حمایت کرتا ہے تو اس کی عقل پر ہزار
افسوس ہے رواج کی آڑ تو مسلمان کی نگاہ میں سب سے زیادہ بے اصل اور بھدی آڑ ہے۔
کوئی فعلی محض اس بنا پر برقرار رہنے کی مستحق نہیں ہو سکتی اس کا ارتکاب سود و سو
یا ہزار برس پہلے کیا گیا تھا رہی شریعت تو اس کی نگاہ میں ہر چیز سے زیادہ اہم اور
اقدام دین کی مصلحت اور اُمت کی بہتری ہے۔ اگر شرعی قانون کے مطابق کوئی فعل کیا گیا
ہو اور بعض میں ثابت ہو جائے کہ وہ فعل مصلحت دینی کے خلاف اور جماعت کے لیے مضر
تھا تو اس فعل کے جاری رکھنے کے لیے یہ کوئی حکم دیں نہیں ہے کہ اصطلاحی حیثیت سے
وہ فعل شرعی قانون کے مطابق کیا گیا تھا۔ خود شرعی قانون ہی اس کی اجازت دیتا ہے
کہ ایسے فعل کو مٹا دیا جائے۔

ترجمان القرآن جلد نمبر ۷، شمارہ نمبر ۷

کچھ تو یہ ہے اور صحابہؓ اور انبیاء کا محض بہانا بتایا جا رہا ہے تو میں ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اپنی عمر تم اس کام میں کھیلتے رہو، میں اپنی عاقبت کے لیے جس کام کو صحیح اور ضروری سمجھتا ہوں اس کو کرتا رہوں گا تمہیں جواب دینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا البتہ جو اعتراضات کسی نہ کسی حد تک معقولیت یا دلیل کے ساتھ ہوتا ہے اس کا جواب میں پہلے بھی دیتا رہا ہوں اور آئندہ بھی انشاء اللہ دینے کی کوشش کروں گا اور اعتراض معقول ثابت ہو گا تو اس کو مان بھی لوں گا اور اپنی اصلاح بھی کروں گا۔ بارہا میں نے ایسا کیا ہے۔ اب دیکھتے کہ اس معاملے میں ان لوگوں کے اعتراضات کی حقیقت کیا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی آدمی کی کسی ایک عبارت، یا کسی جملہ کے کسی ایک فقرے سے اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس کا اس بارے میں یہ مسلک ہے اور آٹھ ایک وہ اپنی بیسیوں عبارتوں میں اپنا مسلک واضح طور پر بیان کر چکا ہو یہ جو ایک ضدی آدمی کے اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا یعنی اگر ایک آدمی اپنے مسلک کی وضاحت بار بار نہ صرف اپنے قول سے اور اپنی تحریروں سے کر چکا ہو بلکہ اس کا مسلک اس کے مجموعی طرز عمل سے بھی صاف ظہور پر معلوم ہوتا ہو تو اس کی کسی ایک عبارت یا ایک فقرے سے اس کے بالکل برعکس نتیجہ نکالنا کسی معقول آدمی کا کام نہیں ہو سکتا اور نہ اس قسم کی حرکت کا علمی مقام ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری کتاب تہذیب القرآن موجود ہے اس میں میں نے جہاں کہیں فقہی مسائل یا دینی مسائل کے متعلق بحث کی ہے تو ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ میں نے صحابہ کرامؓ کے اقوال سے استنباط کیا ہے جہاں کہیں صحابہ کرامؓ کا ذکر آیا ہے میں نے بارہا یہ بات لکھی ہے کہ روئے زمین پر آقاؐ نے کسی ایسے انسان نہیں دیکھے تھے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ تھے تمام نفع انسانی کا بہتر یہ کہ وہ اگر کوئی تھا تو وہ صحابہ کرامؓ تھے۔ پھر میں نے بارہا یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرامؓ کا جس چیز پر اجماع ہو وہ دین میں قبت

ہے اس کو رو نہیں کیا جاسکتا۔ آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اجماع کو اسی طرح تسلیم کرے۔ جس طرح سنت کو تسلیم کیا جاتا ہے آپ اسی تفہیم قرآن میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں مختلف مسائل میں صحابہ کرام کے اقوال نقل کرتا اور پھر ان کے اقوال میں سے کسی قول کو اختیار کر کے اس کی تائید میں اپنی رائے بیان کرتا ہے۔

کیا یہ سارا کام کسی ایسے فرد کا ہو سکتا ہے جو صحابہؓ کے محلے میں متقی ذہنیت رکھتا ہو؟

یہ تو ہوتی سوال کے اس حصے کی وضاحت کہ صحابہ کرام کے بارے میں میرا مسلک کیا ہے۔ اب بعض ایسے معاملات کو فیجے جن کے بارے میں تمام محدثین، مفسرین اور مورخین کا ایک ہی ریکارڈ ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے، اگر بعض ایسے واقعات جو احادیث میں آتے ہیں یا جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے یا جو تاریخ سے ثابت ہیں تو بعض ان واقعات کو بیان کرنا اگر گناہ ہے تو امت کے تمام محدثین اور مورخین اور مفسرین سب گناہ گار قرار پاتے ہیں کوئی نہیں بچتا۔ خود قرآن مجید میں صحابہ کرام کی بعض غلطیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور صرف بارہ صحابہؓ رہ گئے (بعض روایات میں یہ تعداد ۴۰ آتی ہے)، باقی سارے کے سارے خطبہ چھوڑ کر قافلے کی طرف چلے گئے۔ یہ قرآن مجید کا بیان کیا ہوا واقعہ ہے اور حدیث و تفسیر کی کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جس میں سورہ جمعہ کی تفسیر میں اس واقعہ اور اس کی تفصیلات کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ اگر اس چیز کا نام صحابہ کرام پر نکتہ چینی ہے تو اس سے کون بچا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ابتداء کی اور اس کے بعد سارے محدثین اور مفسرین نے یہ کام کیا۔ اگر ان واقعات کو بیان کرنا صحابہ کرام کی متقیوں اور نکتہ چینی ہے تو مجھے بتایا جائے کہ قرآن مجید اور اس امت کے عظیم دینی، علمی اور تفسیری خزانے کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا

فیصل کیا گیا ہے۔

اب اس مسئلے کے ایک دوسرے پہلو کو لیجئے۔

سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا تھا کہ صحابہ کرام پر تنقید کی جاسکے؟ اگر نہیں چاہتا تھا تو قرآن مجید میں ان واقعات کا ذکر کیوں کیا گیا کہ لوگ قیامت تک انہیں پڑھتے رہیں؟ جنگ اُحد کے موقع پر جو پچاس صحابی ایک مقام پر نہ جائے گئے تھے اور وہاں سے ہٹ گئے تھے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے حدیث اور تاریخ کی کون سی کتاب ہے جس میں اس کا ذکر نہیں ہے اب اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث میں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد نکتہ چینی نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں ہم دہی غلطی نہ کریں جو انبیاء بنی اسرائیل کی امتیں کرتی رہیں کہ پہلے اپنے انبیاء کو خدا کی اولاد قرار دیا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو چلڈرن آف گود قرار دے لیا۔ قرآن و حدیث نے ہمیں صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ ساتھ انہیں انسان سمجھنے کا شور مچایا ہے اور اس کی تربیت دی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف ایک بات کہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن و احادیث میں مختلف مشاؤون کا ذکر کیا گیا ہے تو ایک مسلمان ان کے برعکس موقف کس طرح اختیار کر سکتا ہے اور کس طرح سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو اس کا بیان کرنا گناہ ہے؟ غلطی بھی ہوئی اور اُسے بیان بھی کیا گیا حدیثوں و تفسیروں میں بیان کیا گیا اور ائمہ کرام، محدثین اور مفسرین نے بیان کیا۔ اب اگر ان حقائق کے باوجود کوئی شخص قرآن و حدیث کے اصل منشاء کو نظر انداز کر کے اُسے صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنا کہتا ہے تو اس کے صرف دو سبب ہو سکتے ہیں۔ ایسی بات کہنے والے یا تو ان پڑھ ہیں اور نہیں جانتے کہ احادیث اور تفسیر و فقہ میں کیا چیز موجود ہے۔

یا یہ لوگ جانتے تو سب کچھ ہیں مگر جان بوجھ کر غلط بات کہتے ہیں مقصد مخالفت ہے اور فرقی بتا رہے ہیں اللہ اور محسوس کلمہ بخول اور صحابہ کرام کو ————— یعنی دل میں گروہ کو کسی اور چیز کے لئے اعتراض کچھ اور تصنیف کیا جا رہا ہے۔

آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ حقوٹی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ان حضرات کی ناراضی کی وجہ یہی ہے۔ سوال یہ ہے کیا اس صورت میں دوسروں کو گالیاں دینا جائز ہو جاتا ہے؟ صحابہ کرام کی خاطر ناراض ہونے والا شخص دوسرے شخص کی گھر کی خواتین پر تو حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر آدمی فی الواقع کسی شخص سے حق کی خاطر ناراض ہو تو وہ اس پر ہتھان تو نہیں باندھ سکتا۔ اس کی جہاد توں میں انکس پھر تو نہیں کر سکتا، اس کے خلاف جھوٹے الزامات تو تصنیف نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سارے کام بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی خاطر یہ کام کر رہا ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی توہین کوئی کر رہا ہے۔

دولتِ دین اور حکمت و وعظہ حسنہ

حکمت یہ ہے کہ آپ جب کام کرنے اٹھیں تو اپنی تحریک کے نقطہ نظر سے جائزہ لے کر دیکھیں کہ آپ کن حالات میں کام کر رہے ہیں۔ تحریک کے نقطہ نظر سے جائزہ لینے کا مطلب اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ آپ جو کام کرنے اٹھے ہیں اس کام کے لحاظ سے اس وقت کوئی چیز اس مقصد کے لئے معاون ہے اور کوئی چیز مائع ہے؟ آپ اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کریں پھر جو چیزیں مائع ہیں ان کا اس پہلو سے جائزہ لیں کہ ان کی وسعت کیا ہے یہ کس پیمانے پر پھیلی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ ان کا اپنا پس منظر کیا ہے، کہاں سے یہ آرہی ہیں اور ان کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جاسکتا ہے؟

ایک آدمی جو حکیم ہو وہ سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ میں کس زمانے میں اور کن حالات میں کام کر رہا ہوں۔ حکمت و دانشمندی کے ساتھ کام کرنے والا دین کی دولت سے کراٹھے گا تو اس چیز کو کسی نظر انداز نہیں کرے گا کہ کتنا کچھ مصالحہ اس کے گرد پیش میں موجود ہے۔ جو اس کام کے لئے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ یہ دیکھے گا کہ جس سوسائٹی میں وہ کام کرنے چلا ہے وہ اسلام کو ماننے والی ہے یا اس کی مخالفت ہے؟ چنانچہ ایک آدمی اسلام کی سخت مخالفت اور دشمن سوسائٹی میں ہوگا تو وہ کوئی اور طریقہ کار اختیار کرے گا۔ جبکہ وہ سوسائٹی جو اسلام کی منکر سوسائٹی میں ہو مگر وہ سوسائٹی دشمنی میں مگر کم نہ ہو تو وہ وہاں کوئی اور طریقہ کار اختیار کرے گا۔ اسی طرح جب ایک

۷ مارچ ۱۹۷۸ء کو مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ایک اجتماع میں طلبہ کے سوالات کے جوابات دیئے۔ ان میں سے ایک سوال کا جواب ٹیپ

سے نقل کر کے یہاں دیا جا رہا ہے۔ (بہفت روزہ آئین۔ ۷ اپریل ۱۹۷۸ء)

آدمی ایسی سوسائٹی میں ہو جس میں اسلام کو ماننے والوں کی کثیر تعداد پہلے سے موجود ہو تو لازماً وہ وہاں دین کا کام کرنے کے لئے کوئی اور طریقہ کار اختیار کرے گا، اور ان میں سے ہر طریقہ کار میں دین ہی کا مفاد اور حکمت موجود ہوگی۔ سخت نادان ہوگا وہ آدمی جو ایک ہی نسخہ لے کر بیٹھ جائے اور ہر سوسائٹی میں اسی کو تقسیم کرنا شروع کر دے۔ حکیم پہلے سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ میں جس سوسائٹی میں کام کر رہا ہوں۔ اس کے اندر کتنا مواد موجود ہے جو اس کی مطلوبہ تعبیر میں کام کر سکتا ہے۔ اب اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جتنا موجود ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے گویا اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ اس سرمائے کی حفاظت کرے۔

حکمت و بصیرت کیوں ضروری ہے

ایسے آدمی کو عاقل و دانا قرار دینا بہت مشکل ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیلی ہوئی بد اخلاقیوں کو دیکھ کر یا ان میں تساہل کو محسوس کر کے پہلے تو یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ سوسائٹی اسلام سے منحرف ہو چکی ہے اور پھر اس احساس کے نتیجے میں وہ اس طرح کام کا آغاز کرے جیسے وہ کفار کے درمیان کام کر رہا ہے۔ حالانکہ جو چیز ہمارے پاس واقعی موجود ہے، اور اسلام کے لئے سازگار ہے ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ ہونے دیں اور کوشش کریں کہ یہ اور زیادہ مددگار بنے۔ دور چھینکنے کی بجائے اس کو قریب لانے کی کوشش کریں۔ جو چیزیں اس کو بگاڑنے والی ہیں انکی مزاحمت کریں تاکہ یہ مزید نہ بگڑے۔ ہم ہمیشہ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ جیسا کچھ بھی اور جتنا کچھ بھی لوگوں میں جذبہ موجود ہے۔ وہ اسلام کے حق میں کام آئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حکیم اپنے کام کا آغاز کیسے کرتا ہے۔ اور اس کام کے لئے بصیرت و حکمت کی ضرورت کیوں ہے۔

اسی طرح دین کا کام کرنے والے کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سی قوتیں ہیں جو یہاں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ ان کے صحیح محرکات کون سے ہیں۔ ان کے افکار کا ماخذ کیا ہے، ان کا فلسفہ کیا ہے وہ بنیادیں کیا ہیں۔ جن پر یہ قوتیں کام کرنے

اٹھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا جائزہ لے کر وہ دیکھے گا کہ کیسے ان سے عہدہ برآ ہو سکتا
سکتا ہے اور کیوں کر ان کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص
جو کسی پہلوان سے کشتی لڑنے جا رہا ہو، وہ پہلے یہ دیکھے گا کہ یہ پہلوان کتنا طاقتور
ہے؟ اس کا وزن کیا ہے؟ اس کے معروف داؤ پیچ کون کون سے ہیں، اس
کے سابقہ مقابلوں کا کیا نقشہ ہے۔ اس کے مقابلے میں مجھے کتنی تیار سی کرنی
چاہیے اور کتنی طاقت فراہم کرنی چاہئے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان سارے پہلوؤں
کا جائزہ لے کر مقابلے کے لئے آگے بڑھے گا۔ دوسرے کی طاقت کا اندازہ لگائے
بغیر اکھاڑے میں اترنے والا آپ سے آپ بچھڑے گا۔

اس کے ساتھ حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ لائن آف ایکشن (line
of action) ایسی اختیار کی جائے جس میں زیادہ سے زیادہ موجود مواد
استعمال ہو سکے اور جو موجود مواد کو زیادہ سے زیادہ مددگار بنانے کے لئے موزوں
ہو۔ مزاحم طاقتوں کا مقابلہ کرنے میں وہ زیادہ سے زیادہ طاقت فراہم کرے
اور ایسا لاکھ عمل اختیار کرے کہ مزاحم طاقتوں کا زور زیادہ سے زیادہ اور جلد
سے جلد ٹوٹ سکے۔

میرے نزدیک مختصراً حکمت کا مفہوم یہی کچھ ہے۔

موعظہ حسنہ اور اقامت دین

دوسری چیز موعظت حسنہ ہے یوں تو اس کے کئی پہلو ہیں لیکن دو چیزیں
خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں:-

پہلی چیز یہ ہے کہ نصیحت اور دعوت و تبلیغ میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے
جو دوسرے شخص کے اندر غم نہ پیدا نہ کرے، اس میں کد اور غصہ پیدا نہ کرے۔
آپ لوگوں سے ہمیشہ اس طرح اپیل کریں کہ اگر ان کی فطرت میں ذرا برابر بھی سبلائی
موجود ہو تو وہ متاثر ہوں اور اگر ان کے اندر کوئی کجی اور ٹیڑھ ہو تو اس کو اور زیادہ کام
کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس معاملہ میں ایک مرتبہ امام ابو حنیفہؒ نے ایک بڑی دلچسپ

مثال بیان فرمائی کہ ہم جب مناظرے کرتے تھے تو یہ سمجھتے ہوئے کرتے تھے کہ جیسے ایک آدمی کے کندھے پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے اس حد تک احتیاط سے کام لینا ہے کہ کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو یہ پرندہ اڑ جائے ہمیں تو اس پرندہ کو پکڑنا تھا۔ اس لئے ہم اتنی احتیاط کے ساتھ مناظرے کرتے تھے۔

اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ جتنا کچھ ایمان ایک آدمی میں موجود ہو۔ مناظرے کا مقصود اس کو بڑھانا ہو نہ کہ جتنا کچھ موجود ہو وہ بھی ختم ہو جائے۔ مانہوں نے کہا کہ تم لوگ ایسی بے دردی سے مناظرے کرتے ہو کہ جتنا کچھ ایک آدمی دین سے دور ہے تمہارے مناظرے کی بدولت اس سے بھی زیادہ دور چلا جاتا ہے۔ تو موعظہ حسنہ یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا ایسا طریقہ اختیار کریں جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ اپیل کرے۔ ان کے اندر ضد پیدا نہ کرے، اور ان کو سختی سے اور زیادہ دور نہ پھینک دے۔ زبان اور طرز بیان ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو لوگوں سے قریب کرے اور ان کو آپ سے مانوس کر دے نہ کہ ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت اور غصہ کے جذبات پیدا کر دے۔

دوسری ضروری چیز موعظہ حسنہ کے لئے یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو نصیحت کرنے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے سے پہلے یہ جانیں کہ اس کی گمراہی کی پشت پر کیا چیز ہے۔ اس کی گمراہی کے اسباب کیا ہیں۔ پھر اس کو اس کے مطابق سمجھائیں اگر وہ ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہے تو آپ اس کی ذہنی الجھنیں رفع کرنے کی کوشش کریں اور معقول دلائل کے ساتھ اسے مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص کسی جذباتی بگاڑ میں مبتلا ہے تو اسے سمجھانے میں ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے اس کے جذبات میں اگر دین سے انحراف کی کوئی چیز ہو تو وہ پلٹے کی طرف مائل کرنے والی بن جائے۔

اسی سلسلے میں ایک بات اور بھی نگاہ میں رکھئے۔

جو آدمی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے اٹھتا ہے۔ اس کو دنیا میں طرح طرح کے

آدمیوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ اس کو منافقین ہی نہیں ملتے مخالفین بھی ملتے ہیں۔ مخالفین میں بعض لوگ نہایت بد زبان اور بد مزاج ہوتے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو شکست دینے کے لئے ایسے tactics استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ جوانی کاروائی پر اتر آئیں تو اپنے مقصد اور مدعا سے دور پیٹے چلے جائیں گے۔ جس آدمی کو بھی دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہو اس کے اندر بے انتہا صبر و تحمل ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز کہیں جا کر بھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ سخت سے سخت باتوں کو بھی آپ برداشت کریں اور ٹال دیں جو شخص آپ کو الجھانے کی کوشش کرے اس کو ایک مرتبہ آپ معقول طریقے سے سمجھائیں۔ لیکن جب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص محض الجھانا چاہتا ہے تو اس کو سلام کر کے علیحدہ ہو جائیں۔ اپنا وقت ایسے افراد پر بالکل ضائع نہ کریں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور ہر جھاڑی آپ کے دامن سے الجھ رہی ہے۔ اب اگر آپ نے ایک ایک جھاڑی سے خود ہی الجھنا شروع کر دیا تو راستہ طے نہیں کر سکیں گے۔ حقوڑی دیر کے لئے اپنے دامن کو کسی کانٹے سے بچانے کی فکر کیجئے لیکن جب دیکھیں کہ نہیں چھوڑتا تو دامن بھاڑ کر کانٹے کے والے کیجئے کہ تو اس سے دل بہلا میں آگے چلا۔

کام کرنا ہے تو یہ راستہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا

قانون اور معاشرہ

کوئی سوسائٹی اس وقت تک مہذب قرار نہیں دی جاسکتی جب تک اس میں قانون کی پابندی کرنے اور اس کا احترام ملحوظ رکھنے کا داعیہ نہ پایا جاتا ہو۔ قانون اور احترام قانون کے بغیر نہ تو خود کسی معاشرے کا وجود و بقا ممکن ہے اور نہ اس کے مہذب ہونے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ لا قانونیت وحشت ہے، اور قانون تہذیب ہے لیکن یہ مقام حیرت ہے کہ آج کی دنیا میں قانون کی اس حیثیت اور اہمیت کے مسلم ہونے کے باوجود دنیا بھر میں لا قانونیت کی فام بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں جگہ جگہ ہی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی یہی صورت حال کا فر ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟

میں نے جہاں تک غور کیا ہے، قانون کے بارے میں چار چیزیں سامنے آتی ہیں اور یہ گویا وہ چار شرائط ہیں جن کے بغیر احترام قانون کا پیدا ہونا محال ہے۔

احترام قانون کی شرائط:

۱۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی صداقت اور معقولیت پر لوگ ایمان لاسکیں۔ اگر قانون کے بارے میں تاثر یہ ہو کہ اس کی بنیاد

حق و صداقت اور عدل و انصاف پر نہیں ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام اور پابندی کرنے کا جہد کسی طرح ممکن نہیں۔

۲۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیم و تربیت اور دوسرے وسائل و ذرائع کے ساتھ معاشرے کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ قانون کی پابندیوں کو قبول کرنے کے عادی بن جائیں۔ اگر معاشرہ ایسا ہو کہ وہ لوگوں کے اندر قانون کے تقاضوں کے برعکس عادات پر و ان چڑھانے والا ہو اور ناروا سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کے اندر خود غرضی، مفاد پروری اور نفس پرستی پیدا کر دے، ہو جو قانون کی پابندی کو قبول کرنے پر تیار نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ قانون خواہ بہتر سے بہتر بھی موجود ہو، عملاً ناکام ہو کر رہ جائے گا۔

۳۔ تیسری چیز جو میرے خیال میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اس قانون کو منطبق کرنے والی عدالتیں ایسی ہونی چاہئیں جو لازمی طور پر اس قانون کی صحت و صداقت پر ایمان رکھنے والی ہوں۔ وہ محض قانون کو جاننے والی ہی نہ ہوں، بلکہ دل کی گہرائی سے اس کو مانتی بھی ہوں۔ قانون کی صحیح تطبیق و تعبیر کے لئے یہی کافی نہیں کہ محض الفاظ کی حد تک اس کی عالم اور ماحر ہوں بلکہ ضروری ہے کہ وہ اس قانون کی حقیقی غرض و غایت اور اس کی اسپرٹ کو بھی پوری طرح جانتی ہوں۔ اگر ان عدالتوں کے اندر اس قانون کے برحق ہونے کا ایمان نہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ اس کے ساتھ طرح طرح کے کھیل کھیلیں گی اور اسے توڑ مروڑ کر کچھ کا کچھ بنادیں گی۔

۴۔ چوتھی چیز جو قانون کے معاملے میں اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی ایڈمنسٹریشن، یعنی وہ طبقہ جو اس قانون کو نافذ کرنے اور معاشرے سے اس کی پابندی کروانے کے ذمہ دار ہیں۔ احترام قانونی کے لئے یہ ضرور کا ہے کہ ملک کی ایڈمنسٹریشن بھی ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جو قانون کے برحق

ہونے پر پوری طرح ایمان رکھتے ہوں اور پھر انصاف کے ساتھ اس قانون کو معاشرے میں نافذ بھی کریں۔ اگر صورت حال یہ ہو کہ خود ایڈمنسٹریشن قانون کے تقدس کو ملحوظ نہ رکھے اور اس سے قرار کی راہیں تلاش کرنے لگے تو اس بات کی توقع بحث ہے کہ عام لوگ قانون کی پابندی کریں گے۔ ایسی ایڈمنسٹریشن تو خود قانون شکنی کرنے والوں کی پشت پناہ بن کر رہ جاتی ہے۔

یہ ہیں چار چیزیں جو میرے خیال میں لوگوں کے اندر پابندی قانون اور احترام قانون پیدا کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ معاشرہ وحشت کی طرف جارہا ہے۔ اور تہذیب اس کے درمیان سے رخصت ہو رہی ہے۔

قانون کا احترام کیوں ختم ہو رہا ہے ؟

اب میں چاہتا ہوں کہ انہی چیزوں کو کچھ تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آج دنیا میں لا قانونیت کے پھیلنے اور قانون کے احترام کے اٹھ جانے کے کیا اسباب ہیں۔

موجودہ زمانے میں قانون سازی کا جو نظام پایا جاتا ہے وہ اس قابل نہیں کہ لوگوں میں قانون کا احترام پیدا کرے۔ قانون کا یہ احترام اسی وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ قانون دہندہ (LAW GIVER) کے متعلق لوگوں کو یہ علم ہو کہ وہ عادل و منصف ہے اور اس قانون سازی کے پیچھے اس کے اپنے کچھ مخصوص اغراض و مقاصد کام نہیں کر رہے۔ اسی طرح یہ قانون ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں اعتدال و توازن اور معقولیت پائی جاتی ہو اور وہ انصاف کے مسلمہ تصورات سے ٹکراتا نہ ہو۔ بلکہ اس کو دیکھ کر انسان کی عقل گواہی دے کہ یہ ایک معقول اور عادلانہ قانون ہے۔ ایسے قانون کا احترام کبھی نہیں ہو سکتا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ جانتے ہوں کہ کوئی خاص جماعت یا طبقہ

اس قانون کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنے مخصوص مفادات کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قانون ایسا ہو کہ عقل سلیم بادی النظر ہی میں اسے قبول کرنے سے انکار کر دے اور وہ عقل و انصاف کے تقاضوں کی ضد ہو تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو زبردستی لوگوں پر مسلط کر دیا جائے لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام بھی پیدا ہو۔ لوگ اگر قوت کے خوف اور سزا کے ڈر سے اس کو مان بھی لیں گے تو ان کے دل اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس سے بچ نکلنے کے لئے فرار کی صورتیں سوچیں گے اور چور و دروازے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس طرح قانون دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔

موجودہ زمانے میں قانون سازی کے جو طریقے رائج ہیں، ان میں قانون ساز اسمبلیوں اور پارلیمنٹوں کا طریقہ سب سے اہم ہے لیکن قانون سازی کے اس طریقے کے اندر بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ مغربی ممالک میں بھی، کہ جہاں انتخابات منعقد ہوتے ہیں، یہ حالت ہے کہ ان قانون ساز اسمبلیوں میں منتخب ہو کر جانے والے لوگوں پر یہ یقین کسی کو نہیں ہوتا کہ وہ غرض اور بے غرض لوگ ہیں۔ انتخابات میں وہ جس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں، ان کی کامیابی میں ذاتی رسوخ اور سرمایہ اور لالچ جس طرح کام کرتے ہیں، پھر کسی شخص کی ذاتی صلاحیت و اہلیت سے قطع نظر پارٹی کی اغراض جس جس طرح کار فرما ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں قانون سازی کے مقام و منصب کے لئے ان کی نا اہلی کا ثبوت ہوتی ہیں۔ چنانچہ خود منتخب کر لے والوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کی قانون سازی کے متعلق بے غرضی کا یقین نہیں ہوتا۔ یہ تو ان ممالک کی بات ہے جہاں انتخاب منعقد ہوتے ہیں اور اسمبلیوں کے ارکان جمہوری طریقوں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے وہ ممالک ہیں جہاں انتخاب منعقد نہیں ہوتے اور لوگ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ نمائندے کن راستوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، کون سی قومیں ان کی پشت پر تھیں اور انتخاب جیتنے کے لئے کیا کیا

دھاندلیاں انہوں نے کی ہیں۔ ایسے قانون سازوں کے متعلق لوگ یہ کہیں نہیں مان سکتے کہ جو قانون سازی وہ کریں گے وہ خلوص اور بے غرضی پر مبنی ہوگی۔ اسی لئے ایسے قانون کا کوئی احترام ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتا۔

موجودہ دور میں قانون سازی کا ایک طریقہ اور بھی ہے جسے مختلف ممالک میں جابر حکمرانوں نے اپنے لئے اختیار کیا ہے۔ یعنی آرڈیننس کا طریقہ۔ دوسرے لفظوں میں وہ شخص جس کے ہاتھ میں حکومت و اقتدار ہے وہ ملک کی اسمبلیوں سے اپنی مرضی کی قانون سازی کا کام اپنے کے ساتھ ساتھ کسی خاص ضرورت سے ایک قانون بناتا ہے اور بذریعہ آرڈیننس اسے نافذ کرتا ہے۔ قانون ساز اداروں سے بالا بالا بنائے ہوئے اس قانون کو کوئی شخص بھی بے غرضی اور اخلاص پر مبنی قرار نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اس کا احترام بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا محال ہے پھر یہ قانون اب تک جس صورت میں سامنے آیا ہے وہ بھی سراسر نا انصافی پر مبنی ہے۔ مثلاً انسانی عقل اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ کسی شخص کو یو این پکڑ کر قید میں ڈال دیا جائے، بغیر اس کے کہ اس کو اپنی صفائی کا حق دیا جائے یا کسی عدالت انصاف میں اس بات کی شہادت قائم کی جائے کہ اس شخص نے کسی جرم کا ارتکاب کیا تھا یا کم از کم واقعی وہ کوئی جرم کرنے والا تھا۔ ان سب شرائط کو بلائے طاق رکھ کر اگر کوئی حاکم مقتدر شخص اس بنا پر کسی کی گرفتاری کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر اس فیصلے سے مطمئن ہے تو اس کا یہ اطمینان دنیا کو کبھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ اس کا مفاد ہی ہے جو اس سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ایک شخص کے ارتکاب جرم یا کم از کم اندیشہ ارتکاب جرم کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے، تب بھی وہ اس کے ساتھ مجرموں کا سا سلوک کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے قانون کا احترام اٹھ جانے کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ قانون ایسے ذرائع سے آرہا ہے جن کے منصفانہ ہونے کا اطمینان

لوگوں میں نہیں ہے۔ ایسا قانون زبردستی نافذ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے احترام کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، احترام قانون کے لئے ناگزیر شرط یہ ہے کہ لوگوں میں اس امر کا اطمینان ہو کہ قانون دہندہ (Law Giver) عدل و انصاف کی بنا پر قانون بنا رہا ہے اور کوئی ذاتی غرض اس کے پیچھے کارفرما نہیں ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ احترام قانون کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ قانون کو دیکھ کر ہی عقل انسانی یہ تسلیم کر لے کہ یہ ایک معقول قانون ہے۔

”چنانچہ میرا یہ دعویٰ ہے اور اگر آپ بھی غور کریں گے تو اسے درست تسلیم کریں گے کہ خدا کے قانون کے سوا کوئی اور قانون یہ شرائط پوری نہیں کرتا۔“

اسلامی قانون — ایک مثالی قانون :

دنیا کے قانون ساز اداروں یا افراد کے بنائے ہوئے قوانین کے برعکس یہ قانون ایسا ہے کہ لوگ اس پر ایمان لا سکتے ہیں، اس کے برحق ہونے کا یقین کر سکتے ہیں۔ پھر وہ اس امر کا بھی اطمینان کر سکتے ہیں کہ جس ہستی کے ذریعے خدا کا یہ قانون انسان کو ملا ہے، اس ہستی کی کوئی ذاتی غرض اس سے وابستہ نہیں ہے۔ اس پر یہ شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ قانون اس نے خود گھڑ لیا ہو۔ بلکہ اس کا دعویٰ بھی یہی ہے اور اس کی زندگی بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا تعلق براہ راست خدا ہی سے ہے اور یہ قانون اسے اسی کی طرف سے ملا ہے۔ پھر یہ قانون ایسا ہے کہ اس کے معقول ہونے کے متعلق خود انسان کا دل گواہی دیتا ہے۔ اس کے اندر یہ صفت بھی ہے کہ یہ کسی مخصوص مفادات کی حفاظت کے لئے نہیں بتایا گیا بلکہ خود انسان کا مفاد اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ چونکہ یہ کسی کی ذاتی اغراض پر مبنی نہیں ہے، اس لئے خود اس کے ساتھ بھی

اغراض کے کھیل نہیں کھیلے جاسکتے۔ اس کے برعکس اس کو مان لینے اور ہر حال میں اس کا احترام کرنے کے گہرے جذبات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔

قانون کے سلسلے میں دوسری ضروری چیز جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ اس کی پشت پر ایک ایسا معاشرہ موجود ہونا چاہیے جس کی مسلسل تعلیم و تربیت اس انداز میں ہوتی ہو کہ وہ قانون کی پابندی اور احترام کا خوگر ہو جائے۔

اسلام قانون کا احترام کیسے پیدا کرتا ہے :

قانون کے احترام کے معنی کسی دباؤ یا خوف کی وجہ سے اس کی پابندی کرنے کے نہیں ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غاربی دباؤ کے بغیر آدمی کا دل اس کا احترام اور پابندی کرنے پر آمادہ ہو۔ قانون کے تقدس کا تصور اس قدر ذہنوں میں راسخ ہو کہ لوگ اس کی پابندی اس وقت بھی کریں جب اگر وہ اسے توڑنا چاہیں تو کوئی انہیں دیکھنے والا نہ ہو، وہ اس جگہ بھی اس کا احترام اپنے دل کے جذبے سے کریں جہاں کوئی پولیس اور سی۔ آئی۔ ڈی دیکھنے اور پکڑنے والی موجود نہ ہو۔ یہ چیزیں جہاں تک میں نے دیکھا ہے صرف اسلام کے تجویز کردہ نظام میں پائی جاتی ہیں اور اس سے بہتر کوئی ذریعہ سوسائٹی کی اصلاح کے لئے ممکن نہیں ہے۔

اسلام نے اپنی عبادات کے ذریعے خدا خونی اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کو دلوں میں زندہ و بیدار رکھنے کا ایک بے نظیر نظام قائم کیا ہے۔ مثلاً رمضان المبارک میں ایک ایک شخص کو جیسے بھر مسلسل اور پیہم تربیت اس بات کی دی جاتی ہے کہ جس قانون پر وہ ایمان لایا ہے اسے وہ دل کی رغبت سے مانے وہ اس کی خلاف ورزی کا موقع پائے لیکن اس سے باز رہے۔ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر روزہ توڑ سکتا ہے لیکن اللہ کے بارے میں اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہر فعل کو جانتا ہے۔ دنیا کو چاہے معلوم نہ ہو لیکن وہ اس کی نگاہ سے چھپ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی تربیت ہر مسلمان کو نماز کے ذریعے دی

جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی جاتی ہے کہ اس کا معاملہ اس خدا سے ہے جو عَالِمُ الْغُیْبِ وَالشَّہَادَةِ ہے جو لوگوں کے لئے غیب ہے وہ بھی اس کے لئے شہادت ہے اور جو لوگوں کے لئے شہادت ہے وہ بھی اس کے لئے شہادت ہے۔ وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے۔ تم اس خدا کی رعیت ہو جس کی گرفت سے نہ تم دنیا میں چھوٹ سکتے ہو اور نہ کبھی آزاد ہو سکتے ہو۔

یہ تربیت اگر کسی معاشرے کو دی جائے اور پھر لوگ اس قانون پر ایمان بھی رکھتے ہوں تو لا محالہ وہ دل کے جذبے سے اس کا احترام اور پابندی ملحوظ رکھیں گے اور اس کی خلاف ورزی سے گریز کریں گے۔

احترام قانون کے سلسلے میں تیسری ضروری چیز جو میں عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قانون کی تعبیر و تطبیق کے لئے ایسی عدالتیں موجود ہوں جو اس کے برحق ہونے کا ایمان رکھتی ہوں۔ وہ صرف اس کے الفاظ کی عالم اور ماہر ہوں بلکہ اس کی حقیقی روح کو بھی سمجھتی ہوں اور نہایت ذمہ داری کے ساتھ اس کے اطلاق و نفاذ کے لئے کوشاں بھی ہوں۔ یہ شرط بھی صرف خدا کے قانون میں پوری ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بہتر سے بہتر قانون کے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس کے مطابق فیصلے دینے والے ہزار چھوٹے میں سے ایک بھی اس کے برحق ہونے پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ وہ اس کا بہت بڑا عالم اور بہترین شاعر ہو سکتا ہے لیکن اس کے برحق ہونے پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔

یہی معاملہ ایڈمنسٹریشن کا ہے۔ اگر کسی قانون کو نافذ کرنے والے یہ جانتے ہوں کہ اس قانون کے پیچھے کیا خاص اغراض کارفرما ہیں اور بنانے والے نے اسے کن مخصوص مقاصد کے لئے بنایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے برحق ہونے پر کبھی ایمان نہیں لاسکتے۔ وہ حکومت کے کارندے ہونے کی وجہ سے محض تنخواہ پانے کے لئے اس کا نفاذ کرتے ہیں، لیکن درحقیقت دل سے وہ اسے کبھی احترام

کے قابل نہیں سمجھتے، جب خود ان کے دلوں میں اس قانون کے برحق ہونے کا ایمان و یقین موجود نہ ہو تو وہ لوگوں سے اس کی پابندی اور احترام کیسے کرا سکتے ہیں؟ خود ان کے ذاتی مفادات اور اغراض قدم قدم پر اس کے نفاذ کی راہ میں حائل ہوں گی۔۔۔۔۔۔ یہ شرط بھی صرف خدا کا قانون پوری کرتا ہے اور اس کے نافذ کرنے والے خود اس قانون کا احترام اور پابندی اسی طرح کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جس طرح معاشرے کا کوئی عام فرد۔

قانون دانوں کے لئے دعوتِ فکر :

ان معروضات کے پیش نظر میں اپنے ملک کے قانون دان طبقے کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ کیا اسلام کے سوا کوئی اور قانون ہے جو تہذیب کی حفاظت کر سکے اور معاشرے کو وحشت کی طرف جانے سے بچا سکے؟ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں مغربی مالک میں جو لاقانونیت پائی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے قانون سازوں کے بے غرض اور مخلص ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اور نہ قانون دان ہی قانون کے برحق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اسلام کے قانون میں یہ دونوں عیب نہیں پائے جاتے۔ اس لئے یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ ملک کو وحشت اور بربریت کی طرف جانے سے صرف اسلام کا قانون روک سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فیصلہ محض کاغذی نہ ہو۔ بلکہ پورے معاشرے کا نظام تعلیم و تربیت ایسا ہو کہ وہ اسے قانون کے نفاذ کے لئے عملاً کارساز کرے۔ اسی طرح اس ملک کی عدالتیں، پولیس اور ایڈمنسٹریشن بھی اس کے برحق ہونے پر ایمان لاکر اسے نہایت اخلاص اور دیانتداری کے ساتھ نافذ کرنے کی پوری پوری کوشش کریں۔

وکلاء کے سوالات

س۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا قانون موجودہ ترقی یافتہ زمانے کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہے؟

ج۔ اس اعتراض کے جواب میں، میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ "ترقی یافتہ" اور ضروریات کے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ ترقی کا مفہوم کیا ہے۔ لفظ ترقی کا ترجمہ یہ کرنے کے بعد ہم یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ کوئی خاص غایت (GOAL) ہمارے پیش نظر ہو، جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہوں، تو اس گول کی طرف بڑھنے کا نام ترقی ہے اور اس سے مخالف سمت کو جانا رجعت اور ترقی سے عکس ہے۔ اب اگر ہم اپنے لئے کوئی ایسا گول مقرر کر لیں جو باطل ہو تو اس کی طرف پیش قدمی کرنا ترقی نہیں ہے۔

سوال یہ ہے، موجودہ زمانے میں انسان کا جو گول مقرر کیا گیا ہے، کیا انسانی زندگی کا حقیقی مقصد اور غایت اولیٰ و ہی ہے جو جدید تہذیب نے قرار دی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، خود مغرب میں اس وقت کثیر تعداد ایسے مفکرین کی موجود ہے جنہیں اب اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس تہذیب نے انسان کا جو گول مقرر کیا تھا، وہ صحیح ہے اب وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ اس غلط گول کی طرف پیش قدمی ہی اس دور کے سب مصائب اور مسائل کی اصل جڑ ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے جو گول (GOAL) انسان کے لئے مقرر کیا ہے ہم اسی کو برحق سمجھتے ہیں اور اسی کی طرف بڑھنا ہمارے نزدیک ترقی ہے اور اس ترقی کے لئے اسلامی قانون ہی برحق اور ضروریات کے مطابق ہے۔ اس دور میں جو ترقی

ہوتی ہے، میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثلاً انسان کو شیر پر قیاس کیجئے اور دیکھئے کہ شیر پہلے اپنے پنجوں سے شکار مارتا تھا۔ پھر اس نے بندوق بنانا سیکھ لی، تو وہ بندوق سے شکار کرنے لگا۔ اس کے بعد اسے قوپ کا استعمال آ گیا۔ اور آج اس نے ایٹم بم جیسے ہلک ہتھیار بنائے ہیں اور اسے بیک وقت ہزاروں لاکھوں جانوں کو ختم کرنے کی قدرت حاصل ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سے انسانیت کی کیا ترقی ہوئی؟

اب اس اعتراض کے دوسرے پہلو کی طرف آئیے۔ جب ہمارے نزدیک موجود زمانے کی ترقی کا گول ہی غلط ہے تو پھر اس کی ضروریات بھی اسی طرح غلط ہیں۔ اس صورت میں ہم اس زمانے کی ضروریات کو حقیقی ضروریات کیوں کر سمجھ سکتے ہیں اس زمانے کی ضرورت تو مثال کے طور پر بدکاری بھی ہے۔ اور بدکاری بھی ایسی کہ عورت گناہ تو کرے لیکن اسے حمل کا خطرہ نہ ہو۔ ظاہر ہے اسلام اس ضرورت کو ضرورت تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ چنانچہ پہلے آپ اس دور کی وہ حقیقی یعنی (GENUINE) ضروریات بتائیے جو واقعی ضروریات ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام ان کے لئے کیا قانون دیتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ تہذیب کی بدولت دنیا کی تباہی اور خرابی کا واحد سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے لئے بہت سی ایسی چیزوں کو ضروریات ٹھہرایا ہے جو حقیقت میں اس کی ضروریات ہیں نہیں اور یہ نتیجہ ہے انسان کے لئے ایک غلط گول مقرر کرنے اور ترقی کے نام پر اسے ہلاکت و تباہی کے جہنم کی طرف دھکیلنے کا۔ کس! آپ نے فرمایا ہے کہ جن معاملات میں خدا کے قانون میں ہدایت موجود نہیں ہے، ان میں قانون سازی کے اختیارات مام مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کے دلوں میں ایسے قوانین کے لئے بھی دوسرے الہی قوانین کی طرح احترام پیدا ہونا ممکن ہے؟

ج۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جن امور میں ہمیں آزاد چھوڑا گیا ہے، ان

میں آزاد ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ان امور میں قانون سازی کرتے وقت اسلام کے اصول عامہ سے انحراف کیا جائے اور اس کے تصور انصاف کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے امور میں قانون سازی کرنے کے مجاز اور اہل وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کا ذہنی اعتقادی اور فکری پس منظر پوری طرح اسلامی ہو۔ کوئی شخص جو مدوجہ قانون کی بڑی سے بڑی سند بھی رکھتا ہو، لیکن جب تک وہ کتاب و سنت سے واقف نہیں ہے اور اسلام کے اصول عامہ اور تصور عدالت و انصاف سے آگاہ نہیں ہے، وہ اسلامی قانون سازی کا اہل نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص موجودہ دور کے قوانین کا بھی ماہر ہو اور اسلام پر بھی صحیح اعتقاد رکھتا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ قانون سازی کرتے وقت نہ تو اسلام کے اصول عامہ سے انحراف کرے گا اور نہ اسلام کی حقیقی روح کو نظر انداز کرے گا۔

فقہائے امت نے جو قانون سازی کی ہے وہ یہی شان رکھتی ہے اور یہ قانون سازی ایک بڑی تاگزیر ضرورت ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں احکام کی تفصیلات نہیں ہیں۔ بلکہ اصولی اور اجمالی ہدایات دی گئی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اسکی تفصیلات نہیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چوری پر ہاتھ کاٹا جائے؟ کون سا ہاتھ اور کہاں سے کاٹا جائے؟۔ اس نص قرآنی کی کچھ تشریح احادیث میں بیان ہوئی ہے اور اس کے بعد ساری تفصیلات فقہاء نے متعین کی ہیں۔ اگر ایک حکم قرآن مجید میں صرف ایک سطر میں بیان ہوا ہے اور پھر احادیث میں اس کی تشریحات ایک صفحے میں آتی ہیں تو ان کی روشنی میں فقہاء کی بیان کردہ تفصیلات کم از کم پچیس تیس صفحہ میں پھیلی ہوتی ہیں۔ ان فقہاء میں جزئیات اور تفصیلات کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن اپنی ساری اختلافی بحثوں کے باوجود انہوں نے اسلام کے اصول عامہ سے کہیں کوئی سرمو تغیر نہیں کیا اور نہ اسلام کے بنیادی

مسلمات سے باہر جا کر کوئی تشریح کی ہے۔ ان کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ان کی حیثیت ویسے ہی معقول اختلافات کی ہے جو مختلف اہل فکر کے درمیان فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں لیکن اس سے کسی پر بدعتی اور عدم اخلاص کا شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

اب رہا ایسے قوانین کے احترام کا معاملہ! اگر قانون کی تشریح کرنے والے ایسے لوگ ہوں جن کے ایمان اور اخلاص اور کردار پر لوگوں کو یقین نہ ہو تو قانون کا احترام کیسی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس قانون بنانے والوں یا شارحین قانون پر لوگوں کو کامل اعتماد ہو تو ان کے وضع کردہ قوانین کو بھی وہی احترام و اعتماد حاصل ہوگا۔ مثلاً فقہائے اسلام سب کے سب ایک مثالی سیرت و کردار کے مالک لوگ تھے، ان میں سے کسی ایک پر بھی کسی بددیانتی، خود غرضی یا نفس پرستی کا الزام نہیں لگایا جاسکتا، بلکہ اس کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ جس درجے کے بے غرض، مخلص اور بے لوث تھے اور بے داغ سیرت و کردار کے مالک تھے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے تجویز کردہ قوانین کو لوگ حدیوں سے مانتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی کروڑوں لوگ مانتے ہیں۔ یہ غیر معمولی اعزاز، جو ان کو حاصل ہوا اور آج بھی حاصل ہے تو یہ صرف اس لئے ہوا ہے کہ ان کی زندگیاں نہایت پاکیزہ اور قابل اعتماد تھیں۔

پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ احترام قانون کے لئے خود معاشرے کے لوگوں کا ایماندار اور قانون کے بارے میں مخلص ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر احترام قانون کے تقاضوں کا پورا ہونا محض ایک خام خیالی ہے۔

کس موجودہ آئین میں بنیادی حقوق کے ترسیلی قانون کے ذریعے اضافہ شدہ پریسز آف پالیسیز کے تحت جہاں یہ درج ہے کہ ملک کے قوانین اسلام کے خلاف نہیں ہوں گے وہاں یہ لکھا گیا ہے کہ اسلام کی تعبیر و تشریح ہر فرقہ اپنے عقائد

کے مطابق خود کرے گا۔ کیا آپ بھی اس کے قائل ہیں؟

ج۔ ۱۹۵۱ء میں پاکستان کے عوام کا جو اجتماع اسلامی ریاست کے بنیادی اصول متعین کرنے کے لئے ہوا تھا، اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ پرنسپل لاء کی حرکت کو ہر فرقہ اپنے قانون پر کاربند رہے گا۔ لیکن قانون ملک (LAW OF THE LAND) وہ ہوگا جسے ملک کے عوام اس کا سمانتے ہیں۔ اسی چیز کو ۱۹۵۶ء کے آئین میں اختیار کیا گیا تھا اور اسی چیز کی نقل موجودہ آئین میں بھی ہے۔ لیکن اگر اس میں پرنسپل لاء اور لار آف دی لینڈ میں فرق نہیں کیا گیا تو یہ غلط ہے۔ صدیوں سے جمہوری ملکوں میں یہ روایت چلی آرہی ہے کہ ملک کا عام قانون تو وہی ہوگا جسے ملک کی اکثریت مانتی ہے۔ لیکن کم تعداد والے گروہوں کے لئے ان کا پرنسپل لاء موجود رہتا ہے۔ یہی اصول ہمیں اپنے ہاں بھی ملحوظ رکھنا ہوگا۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ ملک کے قانون فوجداری میں ہر فرقے کے الگ الگ پرنسپل پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ یہاں تو لار آف دی لینڈ کی عملداری ہوگی جو ملک کی اکثریت کا قانون ہوگا۔ البتہ شادی بیاہ اور ایسے ہی دوسرے تمام معاملات میں ہر گروہ کو اپنے عقائد کے مطابق فیصلے کرنے اور معاملات چلانے کا اختیار ہوگا۔

س۔ کیا ہمارے ملک میں قانون سازی کے لئے اور پیر عدالتوں کے ذریعہ ان قوانین کے نفاذ اور تعبیر و تشریح کے لئے ہر فرقہ کے اپنے اپنے علماء کو اختیارات دیئے جائیں گے؟

ج۔ ہر فرقہ کو ناقد کرنے کے لئے اسی فرقہ کے علماء صحیح ہوں گے اور سرپرست اس کے سوا چارہ نہیں۔ یہ ایک ایسی وحیدگی ہے جو کئی صدیوں سے چلی آرہی ہے اور اب اس کو، نیم کرنے کے لئے بھی ایک طویل مدت درکار ہے۔ البتہ آغاز کار میں لار آف دی لینڈ اور پرنسپل لاء میں فرق کرنا کافی ہوگا۔ لار آف دی لینڈ تو لار کا ملک کی اکثریت کے ایمان کے مطابق ہوگا لیکن دوسرے

معاشرہ، قانون اور وکلاء

ایک مذہب سوسائٹی اور ایک وحشی سوسائٹی کے درمیان فرق کرنیوالی چیز قانون ہے ایک وحشی سوسائٹی میں لا قانونیت ہوتی ہے اور ایک مذہب سوسائٹی میں قانون اور اسکی پابندی ہوتی ہے ایک صحیح قسم کی مذہب سوسائٹی کے لیے قانون کے سلسلہ میں چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ۔

(۱) منصفانہ اور معقول قانون

ایک یہ کہ قانون بجائے خود معقول اور منصفانہ ہو، معروف ہوا اور جس کے بارے میں ہر شخص یہ محسوس کرے کہ یہ عقل و انصاف کے مطابق ہے ۔ اس کے خلاف بیعتیں بننا درست پر آمادہ نہ ہوں اس کے احکام کے متعلق لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بے جا احکام ہیں ۔ اس قابل نہیں کہ انکی پیروی کی جائے بلکہ ان قوانین کو ان کے اوپر زبردستی بٹھونس دیا جائے ۔ مذہب سوسائٹی کی انکی ضرورت یہ ہے کہ قانون منصفانہ اور معقول ہو لوگ اپنے دل سے یہ مانیں کہ یہی قانون ہے اور یہی قانون ہونا چاہیے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں ۔

(۲) نافذ کرنیوالی طاقت

دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ اس قانون پر عملدرآمد کرنے والی ایک طاقت ایسی ہو جو ایماندار ہو قانون کو نافذ کرنیوالی طاقت ہو لوگ یہ سمجھ سکیں کہ یہ انصاف کے ساتھ اس قانون

پر عملدرآمد کرائے گی۔

(۳) قابل اعتماد عدلیہ

تیسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ ایک ایسی عدلیہ موجود ہو کہ اگر قانون کے معاملہ میں اختلاف پیدا ہوں یعنی ان کی تعبیر کے بارے میں، یا لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑے اور خصوصیتیں ایسی پیدا ہوں جن کے بارے میں یہ طے کرنا ہو کہ قانون کے مطابق کیا ہے اور کیا نہیں خواہ وہ حکومت اور اشخاص کے درمیان ہوں یا اشخاص اور اشخاص کے درمیان ہوں تو ایک عدلیہ ایسی ملے گی چاہے جس کے اوپر یہ بھروسہ کیا جاسکے کہ وہ ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق قانون کا انطباق کرے گی۔

(۴) محافظ قانون اکثریت

اور چوتھی چیز جو ایک لحاظ سے بہت ضروری ہے یہ ہے کہ پبلک میں کثرت سے ایسے لوگ موجود ہوں جو قانون کو جانتے بھی ہوں اور جن کے اندر یہ عزم بھی موجود ہو کہ قانون کے راستے سے سیاست کو نہیں ہٹنے دیں گے۔

ہمارے ملک میں بد قسمتی سے اس مذهب سیاست کی دو شرائط بڑی حد تک ماقہ ہو چکی ہیں۔ جہاں تک قانون کا تعلق ہے یہاں کھلم کھلا ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جن کی دفاع کو دیکھ کر طبیعت میں امتلا پیدا ہوتا ہے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آج زبردستی جابرانہ اور ظالمانہ قوانین بناتے جاتے ہیں۔

دوسری طرف جس انتظامیہ کا کام قانون کو نافذ کرنا ہے خود ان پر عملدرآمد کرنا اور پبلک سے کرنا ہے اس کا طرز عمل ایسا ہے کہ لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر سے اٹھ چکا ہے۔ جہاں بوجھ کر قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے جو قانون موجود ہے، جس کو وہ خود مانتے ہیں کہ یہ

قانون ہے اس کی بھی جان بچھ کر خلاف ورزی کی جاتی ہے اور اس بھروسہ پر کی جاتی ہے کہ ہمارے عدالتوں کا جو طریق کار ہے جو ضابطہ کار ہے وہ کافی ملت دیتا ہے اس بات کی کہ آپ ایک زیادتی آج کر بیٹھیں تو دس بیٹھنے سال دو سال تک تو کام بہر حال چل جائے گا بعد میں چاہے عدالت سے فیصلہ خلاف ہی کیوں نہ ہو جاسکتا ہے۔ جان بوجھ کر قانون کی خلاف ورزی کرنے والی انتظامیہ اگر موجود ہو تو قانون کے ذریعہ سے جتنا علم کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ لا قانونی ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔

اب ہمارے معاشرے میں صرف دو ہی عنصر ایسے باقی رہ گئے ہیں جن کے بل پر ہم مذہب معاشرے کی حیثیت سے بن رہے ہیں۔ ایک عدلیہ جس کے بارے میں ابھی بروہی صاحب نے بھی خراج تحسین ادا کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا سے ڈر کر انصافی کرنے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ غلط قوانین سے ان کے ہاتھ ہی باز نہ دیتے جاتیں۔ لیکن قانون کے اندر جتنی کچھ انصاف کی گنجائش ہے اس میں وہ اپنی طرف سے کمی نہیں کہتے یہ میں بڑی صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں انتظام طاقت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ عدالتوں پر بھی اثر ڈالنے کی کوشش سے نہیں چوکتے کیسی اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے جج موجود ہیں جو کسی دباؤ کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ کسی لاپرواہی اور کسی دباؤ سے اثر لے بغیر وہ انصاف کرنے والے ہیں اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس ملک میں ابھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔

اکثر چیزیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ کثرت سے موجود ہوں جن کے اندر قانون کا علم بھی موجود ہو اور یہ مضبوط ارادہ بھی موجود ہو کہ سوسائٹی کو ہم قانون کے راستے سے نہیں ہٹنے دیں گے۔ یہ ذمہ داری ہمارے دکل پر پڑی ہے چونکہ ہمارے ہاں کالنگ سسٹم پیشہ ور دیکھوں کو چاہتا ہے۔ تمام قانون دان اگر اپنی جگہ یہ سمجھتا بھی رہے کہ قانون کیا ہے اور اس کا انطباق کس طرح ہونا چاہیے تو اس کی رائے کا اثر کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہ وہ اخبارات میں مضمون لکھے جس کا راستہ پریس آرڈی ننس کی موجودگی میں خاصا بند ہو چکا ہے یا پھر پیٹ فارم کا رخ کرے لیکن یہاں

لاؤ سپیکر آرڈینی منس اور دفعہ ۴۴ کی پابندی اُس کے راستے میں حائل ہے۔ اب صرف پرو فٹل وکلاء کے بس میں ہی یہ ہے کہ وہ قانون کو جیسا کہ وہ جانتے ہیں جا کر عدالتوں کے فریضہ سے منوائیں۔ ان کی کوشش جوئی چاہیے کہ قانون کے راستے سے ہمارا معاشرہ نہ ہٹنے پائے اور جس جگہ بھی ظلم ہو رہا ہو وہاں انصاف حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی واقعہ ہے کہ چند سال پہلے تک میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے ملک کے وکلاء اپنی اس فہرہ کو پوری طرح محسوس نہیں کر رہے ہیں لیکن پچھلے ایک دو سال میں میں اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہمارے ملک میں دو چار ہی نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے وکلاء موجود ہیں جو اپنے اس فرض کو محسوس کرتے ہیں اور ان کے اندر شعور، بیداری اور احساس فرض موجود ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو اب تک یہ دولت نصیب ہے۔

جہاں تک سیاسی پہلو کا تعلق ہے۔ اس سلسلہ میں صرف ایک ہی بات آپ سے عرض کروں گا۔ برسرِ اقتدار گروہ اگر اقتدار ہاتھ سے چھوڑ دے تو وہ سرے سے کوئی اپوزیشن بنانے کے قابل ہی نہیں اس لیے کہ اگر اقتدار ان کے ہاتھ سے چلا جائے تو ان کی پارٹی میں ایک بندہ خدا بھی باقی نہیں رہ جاتا گا۔ سیاسی پارٹیاں ایک مدت دراز تک کام کرتی ہیں اس کے بعد وہ کسی مرحلے پر پہنچ کر اس قابل ہوتی ہیں کہ اقتدار ہاتھ سے چھین جانے کے بعد بھی وہ پارٹیاں باقی رہتی ہیں اور اپوزیشن کی حیثیت سے کام کر سکتی ہیں۔

جماعت اسلامی کراچی نے ملک کے ممتاز ماہر قانون جناب اے کے بروہی صاحب اجد دیگر وکلاء و اراکین کی پیش کردہ امداد قانونی، ایک دعوت استقبالیہ ۱۹۶۲ء کو سنٹرل ہوٹل میں دی تھی جو بدی غلام امیر جماعت اسلامی کراچی کے خلیفہ استقبالیہ کی جوابی تقریر کے بعد بروہی صاحب نے مودعا، سید جواد علی صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان سے جو اس وقت وہاں موجود تھے، درخواست کی کہ مودعا بھی اس موقع پر کچھ نہ کہے۔ مزید کہیں بروہی صاحب کے اصرار پر مودعا سید جواد علی نے ایک مختصر تقریر کی۔

معاشرے کے ہر بگاڑ کو صرف اسلامی نظام ہی ختم کر سکتا ہے۔

عزیز گرامی قدر ڈاکٹر عبد السلام خورشید صاحب
اسلام علیکم درختہ اللہ۔

آپ کا عنایت نامہ مورخہ ۱۱ مئی ۱۹۸۱ء جس کے ساتھ ”مشرق“ کا وہ تراشہ ہم، شک
مقا جس میں آپ نے مجھ سے کچھ سوالات کئے ہیں اور ان کا جواب مانگا ہے معذرت خوا
ہوں کہ بعض مصروفیتوں کی وجہ سے جلدی جواب نہ دے سکا۔

آپ ایک صاحب قلم آدمی ہیں اور آپ جیسے تعلیم یافتہ لوگوں سے انسانی یہ توقع رکت
ہے کہ کسی مصنف سے اُس کے خیالات کے متعلق استفادہ کرنے سے پہلے وہ اس کی ان
کتابوں کا مطالعہ کر لیں گے جن میں وہ اپنے خیالات و مباحث کے ساتھ بیان کر چکا ہو۔
آپ نے جو سوالات مجھ سے کئے ہیں۔ وہ صرف میرے اس انٹرویو پر مبنی ہیں جو چٹان
میں شائع ہوئے۔ اگر میں نے ان مباحث پر پہلی مرتبہ صرف چٹان کے اس انٹرویو میں
اپنے خیالات ظاہر کئے ہوتے اور اس سے پہلے ان پر کسی تفصیلی بحث نہ کی ہوتی تو بلاشبہ
آپ یہ توضیحات مجھ سے طلب کرنے میں حق بجانب ہوتے لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ میں
ان موضوعات پر اپنی متعدد تحریروں میں تفصیل سے کلام کر چکا ہوں اور چٹان کے انٹرویو
میں ان کا صرف ایک مختصر سا خلاصہ بیان کیا گیا۔ اس صورت میں آپ کے یہ مناسب یہ
تھا کہ اگر آپ کوئی واقع میرے خیالات کی تفصیل درکار تھی تو میری ان تحریروں کو پڑھ
لیتے۔ پھر کوئی مزید وضاحت درکار ہوتی تو اپنے پتہ پر سوالات کو اپنی کی حد تک محدود

رکھتے۔

بہر حال چونکہ آپ نے یہ سوالات ایک اخبار کے ذریعہ سے کئے ہیں اور ان کو پڑھ کر بہت سے ذہنوں میں الجھنیں پیدا ہو چکی ہوں گی اس لیے میں مختصر اُن کا جواب عرض کرتے دیتا ہوں۔ اگرچہ میرے نزدیک ایک مصنف کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ اس کی کتابیں پڑھنے کی زحمت گوارا نہ کی جائے اور اُسے بار بار اپنی لکھی ہوئی باتوں کو دہرانے پر مجبور کیا جائے۔

عادل حکومت اور عالم حکومت کا فرق میں نے پوری وضاحت کے ساتھ اپنی دو کتابوں ”اسلامی ریاست“ اور خلافت و حکومت میں بیان کر دیا ہے۔ جاگیریں دینے کے متعلق اسلامی قانون کی وضاحت بھی میں اپنی کتاب ”مسئد ملکیت زمین“ میں کر چکا ہوں اور اس میں میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس معاملہ میں حد اعتدال سے کیا مراد ہے یہ کتابیں شائع شدہ موجود ہیں بازار میں بھی دستی ہیں اور بہت سے کتب خانوں میں بھی مل سکتی ہیں۔

ایک عادل حکومت نے اگر کوئی زمین کسی معاشرے کی کچھ جائز خدمات انجام دینے کے لیے عطا کی ہو تو یہ عطیہ اُس وقت تک باقی رہے گا جب تک ان کی خدمت کی ضرورت ہو اور وہ اس کو ٹھیک طرح انجام دے رہا ہو۔ ایسے عطیہ کا اس کی اولاد کی طرف منتقل ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ ان خدمات کی ضرورت بھی باقی ہو اور اس کی اولاد ان خدمات کو انجام دے سکتی ہو۔ بخلاف اس کے جو زمین آباد کاری کے لیے دی گئی ہو

محاشرے کی کچھ ایسی قابل قدر خدمات کے صلے میں عطا کی ہو جو اُس شخص نے انجام دی ہوں تو بجز اس کے کہ یہ عطیہ دیتے وقت میں حیات کی شرط لگا دی گئی ہو۔ باقی تمام صورتوں میں وہ اس کی اولاد کی طرف میراث میں منتقل ہوگی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جن زمین کو کسی شخص نے اپنی محنت سے ترقی دی ہو یا جس شخص نے کوئی زمین اپنی خدمات کے صلے میں پائی ہو وہ اس کی اولاد کو وراثت میں نہ ملے۔

آپ اعتراض فرماتے ہیں کہ: "یہ جاگیر اس کے مرنے کے بعد ورثہ کو کس بنا پر ملے گی؟ جب اللہ کے حضور میں ہر شخص کے صرف اپنے اعمال کام آئیں گے باپ بیٹے کی مدد نہیں کر سکے گا اور نہ شوہر بیوی کی استقامت (شاہد اعانت مراد ہے) کے قابل ہو گا تو اللہ کی زمین پر باپ کی خدمات کا معاوضہ بیٹے کو دیتے جانے کے لیے کون سی وجہ جواز موجود ہے۔"

آپ کا یہ اعتراض براہ راست اسلام کے قانون وراثت پر ہے۔ جہ اُسی خدا نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے جس کی کتاب سے آپ نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اُس کے حضور ہر شخص کے صرف اپنے اعمال کام آئیں گے اور باپ بیٹے کی یا شوہر بیوی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ براہ کرم ایک مرتبہ پھر غور کر کے فیصلہ کیجئے کہ آیا آپ قرآن کے بیان کردہ قانون وراثت پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا فیصلہ جب آپ کریں گے اور اپنا اعتراض صاف صاف پیش فرمائیں گے تو انشاء اللہ مجھے جواب دینے سے قاصر نہ پائیں گے۔ یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو ریکہ بھی کوئی شخص چھوڑتا ہے وہ اس کی اپنی محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے یا کم از کم اُس میں اُس کی محنتوں کے نتائج شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کے استدلال کی رو سے کسی مرنے والے کی وراثت بھی اس کے پس ماندوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ بیوی یا جوان اولاد کے بارے میں تو پھر بھی کہا جاسکتا ہے کہ مرنے والے کے مترکہ مال میں ان کی محنتوں کے ثمرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو تو آپ کی دیں کے مطابق وراثت میں حصے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے۔

آپ نے پوچھا کہ خاندان حکومتوں نے جو ناجائز جاگیریں دی تھیں وہ اگر ضبط بھی کر لی جائیں تو سوال یہ ہے کہ ان ناجائز جاگیروں سے آمدنی حاصل کر کے جو مزید اراضی خرید سکتی ہوں کیا وہ بھی ناجائز ہیں یا جائز؟ اگر جائز ہوں تو کس بنام پر؟

مجھے تعجب ہے کہ آپ نے یہ سوال ان جاگیروں کی ناجائز آمدنیوں سے خریدی ہوئی صرف زمینوں تک محدود کیوں رکھا؟ اس آمدنی سے کپڑے بھی بنائے گئے ہوں گے، برتن اور فرنیچر وغیرہ بھی تو خریدے گئے ہوں گے۔ بیویوں کے ہر اہلکار کے ان کو نکاح میں بھی لایا گیا ہوگا، اور نہ معلوم کیا کیا معاملات ان آمدنیوں سے کئے جا چکے ہوں گے جو جاگیرداروں کی موجودہ نسل نے نہیں بلکہ ان کے باپ دادا نے جاگیریں پالنے کے بعد ایک طویل مدت کے دور میں کئے ہوں گے پھر یہ سوال صرف جاگیرداروں تک ہی محدود کیوں رکھا جائے صدیوں سے ہمارے ہاں ہر قسم کے مالی اور معاشی معاملات بڑی حد تک بالکل خلاف شریعت طریقوں پر چلتے رہے ہیں۔ آج مشکل ہی سے کچھ گنے چنے آدمی ایسے ہوں گے جن کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ کہا جاسکتا ہو کہ ان کی آمدنی ان کے باپ دادا کی ساری آمدنیاں بالکل جائز نوعیت کی تھیں اور آج ان کے گھر ان کے اثاثہ ثابت ان کے پنشن کے کپڑے اور کھانے کے برتن اور جو کچھ بھی مال جائداد یا سامان ان کے پاس ہے سب جائز آمدنیوں کا ثمرہ ہے اس حقیقت کو آپ کو انکار نہیں ہے تو دو باتوں میں سے ایک کا فیصلہ کیجئے یا تو پاکستان کے کروڑوں باشندوں میں سے ایک ایک کی جانچ پڑتال کر کے یہ تعین کیا جائے کہ ان میں سے کیا چیزیں ان کے پاس جائز ذرائع سے آئی ہیں اور کیا ناجائز ذرائع سے۔ یا سب کو مشتبہ قرار دے کر اکٹھی ضبطی کا حکم دے دیا جائے اور ہر شخص کی ہر چیز چھین کر اسے ٹھیک اس حالت میں پھوڑ دیا جائے جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا پھر میں پوچھتا ہوں کہ انہیں چھینے کا کون؟ جس حکومت یا سیاسی ادارے کو یہ خدمت انجام دینے کے لیے مقرر کیا جائے گا، سب سے پہلے تو انہیں خود یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے پاس ان کا اپنا اور ان کے باپ

باپ دادا کے وقتوں کی آمدنیوں کا جو کچھ بھی خرچہ ہے وہ سب جائز نوعیت کا ہے اور اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکیں تو ان کو تن کے کپڑے اتار دینے کے بعد یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس پاکیزہ فریضہ کو انجام دیں۔

آپ کے سوال کے ان منطقی نتائج کی طرف میں آپ کو اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ جس نوعیت کی کھوج کرید آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی حد پر جا کر رک نہیں سکتی اور اس کا انجام آخر کار یہ ہوگا کہ ہمارا پورا معاشرہ ٹپٹ ہو کر رہ جائے گا خیریت اسی میں ہے کہ جہاں تک پچھلے زمانے کی چھوڑی ہوئی خرابیوں کا تعلق ہے ان میں غلم اور ناہمواریوں کی جو نمایاں شکلیں سامنے موجود ہیں۔ ان کی تلافی پر اکتفا کیا جائے اور آئندہ کے لیے ایک صحیح اسلامی تنظیم یہاں قائم کر دیا جائے جو بتدریج تمام خرابیوں کی اصلاح بھی کرے اور خرابیوں کی پیدائش بھی روک دے گا۔

۵

میں نے اختصار کے ساتھ اپنے انٹرویو میں ٹیکس عائد کرنے کے متعلق اسلام کی جس پالیسی کا ذکر کیا تھا اس پر آپ نے کئی سوالات کر ڈالے ہیں۔ حالانکہ وہ سوالات پیدا ہی نہ ہوتے اگر آپ نے میرے وہ مضامین پڑھ لیتے ہوتے جو میں نے "قرآن کی معاشی تعلیمات" اسلام اور عمل اجتماعی" اسلامی نظم معیشت کے اصول و مقاصد" اسلام کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل" کے عنوان سے لکھے ہیں اور ہفتوں کی صورت میں شائع ہو چکے ہیں ان کو آپ بغور مطالعہ فرماتیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام سارے معاشی مسائل کو صرف قانونی اور سیاسی طاقت کے زور سے حل نہیں کرتا بلکہ تعلیم اخلاقی تربیت، معاشرتی اصلاح اور دوسرے بہت سے ذرائع سے کام لے کر انہیں کو بحیثیت فرد اور انسانی معاشرے کو بحیثیت مجموعی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قانون کی طاقت صرف اُس جگہ استعمال کرتا ہے جہاں تمام تدابیر اصلاح کے باوجود خرابی کی کوئی صورت باقی رہ جائے آپ پہلے تو یہ فرض کرتے ہیں کہ معاشرے کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے گا جو اس وقت بگاڑ کے ہمہ گیر سیلاب و

پیدا ہو چکی ہے اور پھر پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ صرف اسلام کے معاشی قانون کو لیکر اس جگاڑ کی اصلاح کیجئے گی یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں اس لیے ان کی بنیاد پر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہیں۔

۶

آپ پوچھتے ہیں عضو (زائد از ضرورت دولت) سے کیا مراد ہے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ کوئی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے؟ آج بھی انکم ٹیکس عائد کرنے سے پہلے ایک خاص حد تک آمدنی کو ٹیکس سے مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے اور اس کے متعلق یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اس قدر آمدنی ایک کنبے کی اوسط ضروریات پوری کرنے کے لیے ناگزیر ہے یہ حد ظاہر ہے کہ کسی شخص قطعی سے مقہور نہیں کی گئی ہے اس زمانہ کی قیمتوں اور اوسط درجے کی ضروریات کا لحاظ کر کے طے کی جاتی ہے اس پر ہر وقت نظر ثانی کی جاسکتی ہے اور کوئی دوسری حد انصاف کے ساتھ تجویز کی جاسکتی ہے بشرطیکہ آپ پھر پلٹ کر ”انصاف“ کا مطلب نہ پوچھیں۔

۷

اس کے بعد آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ زائد از ضرورت دولت جو آدمی کے پاس ہے اس کا مصرف کیا ہے؟ یہ ساری دولت ہی کیوں نہ لے لی جاتے؟ وہ شخص مزید کیوں دولت کماتا رہے اور پھر اس زائد دولت پر آپ قرآن حکیم کی یہ آیت چسپاں کرتے ہیں کہ جو لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب الیم کی بشارت دے دو یہ اگر آپ بڑا اندامین تو میں عرض کروں گا کہ یہ سوالات اٹھاتے وقت آپ نے اسلام کے معاشی اصولوں کو سرے سے بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام دولت کاٹنے اور خرچ کرنے اور دہر دہار میں لگانے کے چند طریقوں کو قطعی حرام کر دیتا ہے، ان احکام کی پیروی کرتے ہوئے جو شخص خاص حلال طریقوں سے اپنی دولت کاٹے جو جائز مصرف میں صرف ہونے کے بعد بھی بچ رہے، اس کے معاملے میں وہ تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر سکتا ہے ایک یہ کہ وہ اسے اللہ کی خوشنودی

کے لیے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دل کھول کر خرچ کر دے۔ اس پر اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے دوسرے یہ کہ وہ اُسے جمع کر کے رکھے۔ اس پر اس سے لازماً زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صریح الفاظ میں فرمایا ہے کہ جس جمع شدہ مال کی زکوٰۃ ادا کر دیا جائے۔ وہ اس خزانے کی تعریف میں نہیں آتا جس پر مذاہب الہیم کی خبر دی گئی ہے مزید براں جو دولت اس طرح جمع نہ جائے جس سے آخر کار اس نظام کا قانون وراثت تقسیم کر دے گا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اُسے کسی حلال کا دوبار میں لگا کر مزید دولت کما لے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ دولت گردش میں آئے گی لوگوں کو اس سے روزگار ملے گا اور جس حلال کام میں وہ روپیہ لگائے گا وہ معاشرے کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی زائد ضرورت و دولت کے متعلق میں نے یہ کہا ہے کہ اس پر علی ضروریات کے لیے ٹیکس دو قاعدوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے لگانے چاہئیں اول یہ ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو اس پر اتنا ہی زیادہ ٹیکس لگایا جائے۔ دوسرا یہ کہ ٹیکس اتنا لگانا چاہیے کہ کمائی کا محض باقی رہے۔ آپ کو اس دوسرے قاعدے پر اعتراض ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری زائد از ضرورت دولت اس سے لی جائے۔ سوال یہ ہے کہ کس حق کی بناء پر آپ ہر شخص کی ضروریات کی ایک حد مقرر کر کے اس سے زائد وہ ساری دولت لے لیں گے جو اس نے اپنی حلال محنت سے کمائی ہے؟ اور آپ ایسا کریں گے تو کون اتنا بیوقوف ہو گا کہ پھر آپ کی مقرر کی ہوئی حد سے زیادہ کمانے کے لیے وقت محنت اور ذہانت صرف کرے؟ اور اگر ہر شخص صرف اس حد کے اندر رو کر کما لے تو آپ ملک کا نظام چلانے کے لیے ٹیکس لوگوں کی کتنی آمدنی پر لگائیں گے؟ اس صورت میں تو آپ کو ملک کا سارا نظام حکومت پیٹ کر رکھ دینا ہو گا۔ کیونکہ لوگوں کی بقدر ضرورت آمدنی پر خواہ آپ جو واسطہ ٹیکس لگائیں یا بلا واسطہ ہر صورت وہ ظلم ہو گا۔

آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ کسب حرام کے تمام دروازے بند کر دیئے اور

اور صرف کسب حلال تک سارے معاشی کاروبار کو محدود کر دینے اور زکوٰۃ کی تکفیل و
تعمیم کا باقاعدہ انتظام شروع ہو جانے کے بعد بھی ایک اسلامی نظام میں ایسی
حالت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے پاس زائد از ضرورت ایک کروڑ روپیہ موجود
ہو تو اس کے گرد و پیش ہزاروں آدمی بھوکے مر رہے ہوں بتاتیں کرتے ہوئے شاید آپ
نے اپنے وقت کا اتنا قلیل حصہ بھی جو یہ سوالات سمجھنے میں صرف ہوا ہے اس امر
پر غور کرنے میں صرف نہیں کیا کہ بھوک سے مرنے والوں کے درمیان ایک کروڑ پتی کی
موجودگی حرام خوریوں سے موجود ہوتی ہے یا کسب حلال کی پابندیوں کے ساتھ ایسا ہوتا
نہیں ہے؟ اور اگر اسلامی قانون کے مطابق ملک کی تمام جمع شدہ دولت پر تمام تجارتوں
اور صنعتوں پر، تمام زرعی پیداوار پر اور تمام مویشیوں کے دیوڑوں پر زکوٰۃ عائد کر کے
اسے وصول اور تعیم کرنے کا انتظام کر دیا جاتے تو کیا کبھی ایسی صورت پیدا ہو سکتی
ہے کہ ایک کروڑ پتی کے گرد و پیش ہزاروں آدمی بھوکے مر رہے ہوں؟ ذرا حساب لگا
کر دیکھتے تو سہی کہ اس قانون کے مطابق زکوٰۃ کتنی مقدار میں جمع ہوگی اور اسکی تعیم
کے باوجود کتنے آدمی بھوک سے تڑپتے رہ جائیں گے۔ تاہم اگر کوئی غیر معمولی آفت
ایسی آجائے جس کے مقابلے میں لوگوں کے مصائب کا مداوا کرنے کے لیے زکوٰۃ کافی
نہ ہو تو اسلامی حکومت حکماء بھی لوگوں سے زکوٰۃ کے علاوہ روپیہ اور ذخائر حاصل
کر سکتی ہے لیکن آپ یقین رکھیے کہ جس معاشرے میں صرف اسلامی قانون معیشت ہی نافذ
نہ ہو بلکہ اسلامی تعلیم اور اخلاقی تربیت قانون معیشت ہی نافذ نہ ہو بلکہ اسلامی تعلیم
اور اخلاقی تربیت اور معاشرتی اصلاح کا پروگرام بھی نافذ نہ ہو، اور ملک کا نظم و نسق
بھی خدا ترس لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، وہاں جبر کی ضرورت کم ہی پیش آئے گی خدا
کے نام پر ایک اپنی اس کے لیے کافی ہوگی کہ لوگ اپنی ضرورت سے زائد مال ہی نہیں
اپنا پیٹ کا شکر ضرورت سے کم مال کا بھی اچھا خاصہ معیت زدہ بھائیوں کی
مدد کے لیے خود لکڑ ڈال دیں گے۔ یہ بات میں محض ایک مفروضے کی بنا پر نہیں کہہ رہا
ہوں۔ ۱۹۶۵ء کی جنگ میں یہ قطعی تجربہ ہو چکا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے انتہائی متزلزل

کی حالت میں بھی، جب کہ شب و روز مسلمانوں کو خدا سے دور اور اسلام سے منحرف کرنے کے لیے مدتوں سے سر توڑ کوششیں کی جاتی ہیں، مسلم معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات کا اتنا اثر باقی ہے اور وہ کیا کرامتیں دکھاسکتا ہے۔

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں یہ کہنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ جو لوگ فی الواقع اشتراکی نظام کے قائل ہیں ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ ہیرا پیری سے اسلامی نظام کو توڑ مڑ کر اپنے منقریات پر ڈھانسنے کی بجائے صاف صاف یہ کہیں کہ ہم اسلامی نظام نہیں چاہتے بلکہ ہمارے نزدیک اشتراکی نظام ہی برحق ہے آخر تخلقوا باخلاق کی باتیں کرنے کا کیا حاصل ہے جب کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہی کو جی نہ چاہتا ہو۔ مے ہفت روزہ آیتن، ۲۴ مئی ۱۹۶۹ء

مے روزنامہ مشرق کے کام نگار ڈاکٹر عبدالمود خورشید نے اپنے کالمہ انکار و حوادث میں ۱۱ مئی ۱۹۶۹ء کے نمبر مشرق میں شائع ہوا تھا، مولانا سید ابوالخضر مودودی سے چند سوالات پوچھے تھے۔ مولانا نے ڈاکٹر صاحب کے نام ایک خط میں ان سوالات کا جواب دیا تھا۔

• سیرت کا پیغام

• رحمۃ اللعالمین

• اے اللہ تعالیٰ خالق عظیم

اس شان کا

تاریخ ساز

اور

اس مرتبے کا

انقلاب انگیز

اور کہاں

منظر آئے

گا!

انسانی تاریخ کے منظر میں ہمارے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند وبالا شخصیت اتنی ابھری ہوئی نظر آتی ہے کہ ابتدا سے لے کر اب تک کے بڑے سے بڑے تاریخی انسان جن کو دنیا اکابر Heroes میں شمار کرتی ہے جب آپ کے مقابلے میں لائے جاتے ہیں۔ تو آپ کے آگے بونے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے اکابر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے کمال کی چمک دمک انسانی زندگی کے ایک دو شعبوں سے آگے بڑھ سکی ہو۔ کوئی نظریات کا بادشاہ ہے مگر عملی قوت نہیں رکھتا کوئی عمل کا پتلا ہے مگر فکر میں کمزور ہے۔ کسی کے کمالات سیاسی تدبیر تک محدود ہیں۔ کوئی محض فوجی ذہانت کا منظر ہے۔ کسی کی نظر اجتماعی زندگی کے ایک پہلو پر اتنی زیادہ گہری جمی ہے کہ دوسرے پہلو اوجھل ہو گئے ہیں۔ کسی نے اخلاق اور روحانیت کو نظر انداز کر دیا۔ غرض تاریخ میں ایک نئے ہیرو ہی نظر آتے ہیں۔ مگر تنہا استغور ہی کی شخصیت ایک ایسی ہے جس میں تمام کمالات جمع ہیں وہ خود ہی فلسفی اور حکیم بھی ہے اور خود ہی اپنے فلسفہ کو عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بھی۔ وہ سیاسی مدبر بھی ہے فوجی لیڈر بھی ہے، وضع قانون بھی ہے، معلم اخلاق بھی ہے، مذہبی اور روحانی پیشوا بھی ہے۔ اس کی نظر انسان کی پوری زندگی پر پھیلتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات تک جاتی ہے۔ کھانے اور پینے کے آداب

اور جسم کی سفاتی کے طریقوں سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک ایک ایک چیز کے متعلق وہ احکام اور ہدایات دیتا ہے، اپنے نظریات کے مطابق ایک مستقل تہذیب *Civilization*

وجود میں لا کر دکھا دیتا ہے، اور زندگی کے تمام مختلف پہلوؤں میں ایسا صحیح توازن *Equilibrium* قائم کرتا ہے کہ افراط و تفریط کا کہیں نشان تک نظر نہیں آتا۔ کیا کوئی دوسرا شخص اس جامعیت کا پیش کیا جاسکتا ہے ؟

دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو کم و بیش اپنے ماحول کی پیدا کردہ نہ ہو، مگر اس جہتی کی شان سب سے نرالی ہے۔ اس کے بنانے میں اس کے ماحول کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا اور نہ کسی دلیل سے یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ عرب کا ماحول اس وقت تاریخی طور پر ایسے ایک انسان کی پیداوار کا مقتضی تھا۔ بہت کھینچ تان کر جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ اس سے زیادہ کچھ ہو گا کہ تاریخی اسباب عرب میں ایک ایسے لیڈ کے ظہور کا تقاضا کرتے تھے جو قبائلی انتشار کو مٹا کر ایک قوم بناتا، اور ممالک کو فتح کر کے معاشی فلاح و بہبود کا سامی کرتا۔ — یعنی ایک نیشنل لیڈر جو اس وقت کی تمام عربی خصوصیات کا حامل ہوتا۔ ظلم، یہ رعبی، خون ریزی اور مکر و دغا غرض ہر ممکن تدبیر سے اپنی قوم کو خوشحال بناتا اور ایک سلطنت پیدا کر کے اپنے پسماندوں کے لیے چھوڑ جاتا۔ اس کے سوا اس وقت کی عربی تاریخ کا کوئی تقاضا ثابت نہیں کیا جاسکتا ہر گیل کے فلسفہ تاریخ اور مارکس کی مادی تعبیر تاریخ کے نقطہ نظر سے حد سے حد ہی حکم لگایا جاسکتا ہے کہ اس وقت اس ماحول میں ایک قوم اور ایک سلطنت بنانے والا ظاہر ہونا چاہیے یا ظاہر ہو سکتا ہے۔ مگر ہر گیل یا مارکس فلسفہ اس واقعہ کی توجیہ کیوں کر کرے گا کہ اس وقت اس ماحول میں ایسا شخص پیدا ہوا، جو بہترین اخلاق سکھانے والا، انسانیت کو سنوارنے اور نفوس کا تزکیہ کرنے والا اور جاہلیت کے اوہام اور تعصبات کو مٹانے والا تھا جس کی نظر قوم اور نسل اور ملک کی حدیں توڑ کر پوری انسانیت پر پھیل گئی۔ جس نے اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے ایک اخلاقی و روحانی اور تمدنی و سیاسی نظام کی بنیاد ڈالی۔ جس نے معاشی معاملات اور سیاست میں اور بین الاقوامی تعلقات کو عالم خیال میں نہیں بلکہ عالم واقعہ میں اخلاقی بنیادوں پر قائم کر کے دکھایا اور روحانیت و مادیت کی ایسی معتدل و متوازن آمیزش کی جو آج بھی حکمت و دانائی کا دیسا ہی شاہکار

ہے جیسا اس وقت تھا کیا ایسے شخص کو عرب ماحول کی پیداوار کہا جاسکتا ہے۔

یہی نہیں کہ آنکھوں پر اپنے ماحول کی پیداوار نظر نہیں آتے۔ بلکہ جب ہم آپ کے کاغذ پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہیں۔ آپ کی نظر وقت اور حالات کی بندشوں کو توڑتی ہوتی صدیوں اور ہزاروں Millennium کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے آپ انسان کو ہر زمانے اور ہر ماحول میں اسکی زندگی کے ایسے ایسی اخلاق اور عملی ہدایات دیتے ہیں جو ہر حال میں یکساں مناسبت کیساتھ ضخیم بیہشتی ہیں آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کو تاریخ نے پراگندہ کر دیا ہے۔ جسکی تعریف ہم صرف اس حقیقت سے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے اچھے رہنما تھے سب سے اگے اور سب سے ممتاز آنکھوں پر انسانیت کیلئے رہنما ہیں جو تاریخ کیساتھ حرکت کرتے ہیں اور ہر دور میں ایسے جدید نظر آتے ہیں جیسے اس سے پہلے دور کیلئے تھے۔ — ہم جن لوگوں کو فیاضی کیساتھ تاریخ بتانے والے Make s of History کا لقب

دیتے ہیں وہ حقیقت میں تاریخ کے بنائے ہوئے ہیں Creators of History ہیں۔ دراصل تاریخ بنانا پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک ہی شخص ہے۔ دنیا کے جتنے لیڈروں نے تاریخ میں انقلاب برپا کئے ہیں انکے حالات پر تحقیقی نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر ایسے موقع پر پہلے سے انقلاب کے اسباب پیدا ہوئے تھے اور وہ اسباب خود ہی اس انقلاب کا رخ اور راستہ میں متعین کر رہے تھے جس کے برپا ہونے کے وہ متعین تھے۔ انقلابی لیڈر نے صرف اتنا کیا کہ حالات کے اقتدار کو قوت کے فعل میں لانے کیلئے اس ایکٹر کا پارٹ لیا اور جس کے لیے اسٹیج اور کام دونوں پہلے سے متعین ہوں۔ مگر تاریخ بتانے والوں یا انقلاب برپا کرنے والوں کی پوری جماعت میں ہمارے حضور کیلئے ایسے ہیں کہ جہاں انقلاب کے اسباب موجود تھے وہاں آپ نے خود اسباب کو پیدا کیا۔ جہاں انقلاب کا مواد موجود نہ تھا وہاں آپ نے خود مواد تیار کیا جہاں اس انقلاب کی اسپرٹ اور عملی استعداد لوگوں میں نہ پائی جاتی تھی وہاں آپ نے خود اپنے مطلب کے آدمی تیار کئے۔ اپنی زبردست شخصیت کو گھملا کر ہزاروں انسانوں کے قاب میں آمار دیا اور انکو دیرینا جیسا آپ بنانا چاہتے تھے آپکی طاقت اور قوت ارادی نے خود ہی انقلاب کا سامان کیا خود ہی اسکی صورت اور نوعیت متعین کی اور خود ہی اپنے ارادے کے زور سے حالات کی رفتار کو موڑ کر اس راستے پر چلا جس پر آپ اُسے چلانا چاہتے تھے۔ اس شان کا تاریخ ساز اور اس مرتبہ کا انقلاب انگریز اور کہاں نظر آئے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم

سیرت کا پیغام

مجھے دعوت دی گئی ہے کہ میں آپ کے اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام پر کچھ عرض کروں۔ اس مضمون پر اگر منطقی ترتیب کے ساتھ کلام کیا جائے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ ایک نبی کی سیرت ہی کا پیغام کیوں؟ کسی اور کا پیغام کیوں نہیں؟ اور انبیاء میں سے بھی صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت کا پیغام کیوں؟ دوسرے انبیاء اور پیشوایان مذاہب کی سیرتوں کا پیغام کیوں نہیں؟ اس سوال پر آغاز ہی میں بحث کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہمارا ذہن اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ درحقیقت ہم قدیم اور جدید زمانوں کے کسی راہنما کی سیرت میں نہیں بلکہ ایک نبی کی سیرت ہی میں ہدایت پا سکتے ہیں اور کسی دوسرے نبی یا پیشوائے مذہب کی زندگی میں نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہم کو وہ صحیح اور مکمل ہدایت مل سکتی ہے جس کے ہم فی الواقع محتاج ہیں۔

خدائی ہدایت کی ضرورت

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے سوا کائنات کی حقیقتوں کا اور خود انسانی فطرت اور اس کی حقیقت کا علم اور کس کو ہو سکتا ہے؟ خالق ہی تو اپنی مخلوق کو جان سکتا ہے۔ مخلوق اگر کچھ جانے کا تو خالق کے بتانے ہی سے جانے گا۔ اس کے پاس خود اپنا کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ حقیقت کو جان سکے۔

اس معاملے میں دو قسم کی چیزوں کا فرق اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تاکہ خلطِ مبحث نہ ہونے پائے۔

ایک قسم کی چیزیں وہ ہیں جنہیں آپ اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے حاصل ہونے والی معلومات کو فکر و استدلال اور مشاہدات و تجربات کی مدد سے مرتب کر کے نئے نئے نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس نوعیت کی چیزوں کے بارے میں عالمِ بالا سے کوئی تعلیم آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کی اپنی تلاش و جستجو، غور و فکر اور تحقیق اکتشاف کا دائرہ ہے۔ اسے آپ پر چھوڑا گیا ہے کہ اپنے گرد و پیش کی دنیا میں پائی جانے والی اشیاء کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں، ان میں کام کرنے والی قوتوں کو معلوم کریں، ان کے اندر کار فرما قوانین کو سمجھیں، اور ترقی کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگرچہ اس معاملہ میں بھی آپ کے خالق نے آپ کا ساتھ چھوڑ نہیں دیا ہے۔ وہ تاریخ کے دوران میں بالکل غیر محسوس طریقے سے ایک ندرتِ حج کے ساتھ اپنی پیدا کی ہوئی دنیا سے آپ کا تعارف کراتا رہا ہے، واقفیت کے نئے نئے دروازے آپ پر کھولتا رہا ہے اور وقتاً فوقتاً ایک الہامی طریقے سے کسی نہ کسی انسان کو ایسی بات سمجھاتا رہا ہے جس سے وہ کوئی نئی چیز ایجاد، یا کوئی نیا قانون دریافت کر سکا۔ لیکن بہر حال یہ ہے انسانی علم ہی کا دائرہ جس کے لئے کسی نبی اور کسی کتاب کی حاجت نہیں ہے، اور اس دائرے میں جو معلومات مطلوب ہیں انہیں حاصل کرنے کے ذرائع انسان کو دے دیئے گئے ہیں۔

دوسری قسم کی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے حواس کی پہنچ سے بالاتر ہیں جن کا ادراک ہم کسی طرح نہیں کر سکتے۔ جنہیں ہم تول سکتے ہیں، نہ ناپ سکتے ہیں، نہ اپنے علم کے ذرائع میں سے کوئی ذریعہ استعمال کر کے ان کو معلوم کر سکتے ہیں۔ فلسفی اور سائنسدان ان کے متعلق اگر کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ محض قیاس پر مبنی ہوتی ہے جسے علم نہیں کہا جاسکتا۔ یہ آخری حقیقتیں (ultimate realities) ہیں جن کے بارے میں استدلالی نظریات کو خود وہ لوگ بھی یقینی قرار نہیں دے سکتے جنہوں نے ان نظریات کو پیش کیا ہے اور اگر وہ اپنے علم کے حدود کو جانتے ہوں تو ان پر نہ خود ایمان لاسکتے ہیں

نہ کسی کو ایمان لانے کی دعوت دے سکتے ہیں۔

انبیاء کی پیروی کی ضرورت۔

اس دن دائرے میں علم اگر پہنچتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے پہنچتا ہے کیونکہ وہی حقائق کا جاننے والا ہے۔ اور جس ذریعہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ علم دیتا ہے وہ وحی ہے جو صرف انبیاء پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک کبھی یہ نہیں کیا کہ ایک کتاب چھاپ کر ہر انسان کے ہاتھ میں تھادی ہو اور اس سے کہا ہو کہ اسے پڑھ کر خود معلوم کر لے کہ تیری اور کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت کے لحاظ سے دنیا میں تیرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس علم کو انسانوں تک پہنچانے کے لئے اس نے ہمیشہ انبیاء ہی کو ذریعہ بنایا ہے تاکہ وہ صرف اس علم کی تعلیم ہی دے کر نہ رہ جائیں بلکہ اسے سمجھائیں بھی۔ اس کے مطابق عمل بھی کر کے دکھائیں۔ اس کے خلاف چلنے والوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش بھی کریں اور اسے قبول کرنے والوں کو ایک ایسے معاشرے کی شکل میں منظم بھی کر دیں جس کی زندگی کا ہر شعبہ اس علم کا عملی مظہر ہو۔

اس مختصر بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم رہنمائی کے لئے صرف ایک نبی کی سیرت ہی کے محتاج ہیں۔ کوئی غیر نبی اگر نبی کا پیروں نہ ہو تو خواہ وہ کیا ہی متبحر عالم اور دانا و فرزناں ہو ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے پاس حقیقت کا علم نہیں ہے اور جسے حقیقت کا علم نہ ہو وہ ہمیں کوئی صحیح و برحق نظام حیات نہیں دے سکتا۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے انبیاء سے ہدایت نہ ملنے کی وجہ :

اب اس سوال کو لیجئے کہ جن بزرگوں کو ہم انبیاء کی حیثیت سے جانتے ہیں اور جن پیشوایانِ مذاہب کے بارے میں گمان کیا جاسکتا ہے کہ شاید وہ نبی ہوں، ان میں سے ہم صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت سے کیوں پیغامِ مال کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا یہ کسی قسم کے تعصب کی وجہ سے ہے یا اس کی کوئی معقول وجہ ہے؟

میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی ایک نہایت معقول وجہ ہے۔ جن انبیاء کا ذکر قرآن

میں کیا گیا ہے ان کو اگرچہ ہم یقینی طور پر نبی مانتے اور جانتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کی تعلیم اور سیرت بھی ہم تک کسی قابل اعتماد اور مستند ذریعہ سے نہیں پہنچی ہے کہ ہم اُس کی پیروی کر سکیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام بلاشبہ نبی تھے، اور ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں مگر ان پر نازل ہونے والی کوئی کتاب آج محفوظ شکل میں موجود نہیں ہے کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں اور ان میں سے کسی کی زندگی کے حالات بھی ایسے محفوظ اور معتبر طریقے سے ہم تک نہیں پہنچے ہیں کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کو اپنا رہنما بنا سکیں۔ اگر ان سارے انبیاء کی تعلیمات اور سیرت پر کوئی شخص کچھ لکھنا چاہے تو چند صفحات سے زیادہ نہیں لکھ سکتا اور وہ بھی صرف قرآن کی مدد سے۔ کیونکہ قرآن مجید کے سوا اُن کے بارے میں کوئی مستند مواد موجود نہیں ہے۔

دینِ یہود کی کتابوں اور انبیاء کا حال

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کے حالات اور ان کی تعلیمات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ یائیل کے عہدِ عتیق (Old Testament) میں ہیں لیکن تاریخی اعتبار سے ذرا بائبل کا جائزہ لے کر دیکھئے۔ اصل تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، چھٹی صدی قبل مسیح میں بیت المقدس کی تباہی کے وقت ضائع ہو چکی تھی اور اسی کے ساتھ دوسرے اُن انبیاء کے صحیفے بھی ضائع ہو گئے تھے جو اُس زمانے سے پہلے ہو کر رہے تھے۔ پانچویں صدی قبل مسیح میں جب بنی اسرائیل بابل کی اسیری سے رہا ہو کر فلسطین پہنچے تو حضرت عزیر (Ezra) نے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور بنی اسرائیل کی تاریخ مرتب کی اور اسی میں تورات کی وہ آیات بھی حسبِ موقع درج کر دی جو انہیں اور اُن کے مددگاروں کو دستیاب ہو سکیں اس کے بعد چوتھی صدی قبل مسیح سے لے کر دوسری صدی قبل مسیح تک مختلف لوگوں نے (جو نہ معلوم کون تھے) اُن انبیاء کے صحیفے (نہ معلوم کن ذرائع سے) تصنیف کر لئے جو اُن سے کئی صدی قبل گزر چکے تھے۔ مثلاً ۲۰۰ قبل مسیح میں حضرت یونس کے نام سے ایک کتاب

کسی شخص نے لکھ کر بائبل میں درج کر دی، حالانکہ وہ آٹھویں صدی قبل مسیح کے نبی تھے۔
 زبور (Psalms) حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے پانچ سو برس بعد لکھی
 گئی اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ تقریباً ایک سو دوسرے شاعروں کی
 نظمیں بھی شامل کر دی گئیں جو معلوم نہیں کن ذرائع سے زبور مرتب کرنے والوں کو پہنچی تھیں
 حضرت سلیمانؑ کی وفات ۹۳۳ قبل مسیح میں ہوئی اور امثال سلیمان (Proverbs)
 ۵۰۰ قبل مسیح میں لکھی گئی اور اس میں دوسرے بہت سے حکماء کے اقوال بھی شامل کر دیے گئے۔
 غرض بائبل کی کسی کتاب کی سند بھی ان انبیاء تک نہیں پہنچتی جن کی طرف وہ منسوب
 ہے۔ اس پر مزید یہ کہ عبرانی بائبل کی یہ کتابیں بھی ۷۰۰ میں بیت المقدس کی دوسری تباہی
 کے وقت ضائع ہو گئیں اور ان کا صرف یونانی ترجمہ باقی رہ گیا جو ۲۵۸ قبل مسیح سے پہلی صدی
 قبل مسیح تک کیا گیا تھا۔ عبرانی بائبل کو دوسری صدی عیسوی میں یہودی علماء نے ان مسودات
 کی مدد سے مرتب کیا جو بچے رہ گئے تھے۔ اس کا قدیم ترین نسخہ جواب پایا جاتا ہے ۹۱۶ء
 کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی عبرانی نسخہ اب موجود نہیں ہے۔ بحیرہ مردار (Dead
 Sea) کے قریب غارِ قمران میں جو عبرانی خریطے (Scrolls) ملے ہیں وہ
 بھی زیادہ سے زیادہ دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح کے لکھے ہوئے ہیں اور ان میں بائبل
 کے صرف چند منتشر اجزاء ہی پائے جاتے ہیں۔ بائبل کی پہلی پانچ کتابوں کا جو مجموعہ سامریوں
 (Samaritans) کے ہاں رائج ہے۔ اس کا قدیم ترین نسخہ گیارہویں صدی
 عیسوی کا لکھا ہوا ہے۔ یونانی ترجمہ جو تیسری اور دوسری صدی قبل مسیح میں کیا گیا تھا وہ بیشمار
 غلطیوں سے لبریز تھا اور اس ترجمے سے لاطینی زبان کا ترجمہ دوسری اور تیسری صدی
 عیسوی میں ہوا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کے انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل کے حالات اور
 تعلیمات کے بارے میں اس مواد کو آخر کس معیار کے لحاظ سے مستند (AUTHENTIC)
 کہا جاسکتا ہے؟

اس کے علاوہ یہودیوں میں کچھ سینہ بسینہ روایات بھی پائی جاتی تھیں جنہیں زبانی قانون

(ORAL LAW) کہا جاتا تھا۔ یہ تیرہ چودہ سو برس تک غیر مکتوب رہیں۔ دوسری

صدی عیسوی کے آخر اور تیسری صدی کے آغاز میں رَقی یہود ابن شمعون نے ان کو مشناہ (Mishnah) کے نام سے تحریری شکل دی۔ فلسطینی علماء نے یہود نے اس کی شرحیں حلقہ (Halakah) کے نام سے اور بائبل علماء نے (Haggadah) کے نام سے تیسری اور پانچویں صدی میں لکھیں اور انہی تین کتابوں کا مجموعہ تلمود کہلاتا ہے۔ ان کی کسی روایت کی کوئی سند نہیں ہے جن سے معلوم ہو سکے کہ یہ کن لوگوں سے کن لوگوں تک پہنچیں۔

حضرت عیسیٰؑ اور دین نصاریٰ کی کتابوں کا حال :

کچھ ایسا ہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور تعلیمات کا ہے۔ اصل انجیل جو خدا کی طرف سے وحی کے ذریعہ اُن پر نازل ہوئی تھی اُسے اُنہوں نے زبانی ہی لوگوں کو سنایا اور اُن کے شاگردوں نے بھی زبانی ہی اسے دوسروں تک اس طرح پہنچایا کہ انجیل کے حالات اور انجیل کی آیات سب کو غلط ملط کر دیا۔ اُن میں سے کوئی چیز بھی مسیح کے زمانے میں یا اُن کے بعد لکھی نہیں گئی۔ لکھنے کا کام اُن عیسائیوں نے کیا جن کی زبان یونانی تھی، حالانکہ حضرت عیسیٰؑ کی زبان سریانی (Syriac) یا آرامی (Aramaic) تھی اور ان کے شاگرد بھی ہی زبان بولتے تھے۔ یونانی زبان بولنے والے بہت سے مصنفین نے ان روایات کو آرامی زبان میں سُنا اور یونانی میں لکھا۔ ان مصنفین کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے کوئی بھی ۷۰ء سے پہلے کی نہیں ہے اور ان میں سے کسی نے بھی کسی واقعہ یا حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کے کسی قول کی سند نہیں بیان کی جس سے معلوم ہوتا کہ انہوں نے کون سی بات کس سے سُنی تھی۔ پھر اُن کی لکھی ہوئی کتابیں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ بائبل کے نئے عہد نامے (New Testament) کے ہزاروں یونانی نسخے جمع کئے گئے مگر ان میں سے کوئی بھی چوتھی صدی عیسوی سے پہلے کا نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر گیارھویں سے چودھویں صدی تک کے ہیں۔ مصر میں پاپائرس پر لکھے ہوئے جو منتشر اجزائے ہیں ان میں سے بھی کوئی تیسری صدی سے قدیم تر نہیں ہے۔ یونانی سے لاطینی زبان میں ترجمہ کس نے، کب اور کہاں کیا؟ اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ چوتھی صدی میں پوپ کے حکم سے اس

پر نظر ثانی کا کام کیا گیا اور پھر سولہویں صدی میں اسے چھوڑ کر یونانی سے لاطینی میں ایک نیا ترجمہ کر دیا گیا۔ یونانی سے سریانی زبان میں چاروں انجیلوں کا ترجمہ غالباً ۲۰۰ء میں ہوا تھا۔ مگر اس کا بھی قدیم ترین نسخہ جواب پایا جاتا ہے چوتھی صدی کا لکھا ہوا ہے اور پانچویں صدی کا جو فلپی نسخہ ملا ہے وہ اس سے کافی مختلف ہے۔ سریانی سے جو عربی ترجمے کئے گئے ان میں سے بھی کوئی ترجمہ آٹھویں صدی سے پہلے کا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ستر کے قریب انجیلیں لکھی گئی تھیں مگر ان میں سے صرف چار کو پیشوایانِ دین مسیح نے قبول کیا اور باقی سب کو رد کر دیا۔ کچھ نہیں معلوم کہ قبول کیا تو کیوں اور رد کیا تو کیوں؟ اس مواد کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی تعلیمات کو کسی درجے میں بھی مستند مانا جاسکتا ہے؟

زردشتی مذہب کا حال :

دوسرے پیشوایانِ مذاہب کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ مثلاً زردشت (Zoroaster) کو لیجئے جس کا صحیح زمانہ پیدائش بھی اب ٹھیک معلوم نہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سکندر کی فتح ایران سے ڈھائی سو سال پہلے اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی مسیح سے ساڑھے پانچ سو سال قبل۔ اس کی کتاب "اوستا" اپنی اصل زبان میں اب ناپید ہے اور وہ زبان بھی مُردہ ہو چکی ہے جس میں وہ لکھی یا زبانی بیان کی گئی تھی۔ نویں صدی عیسوی میں اس کے بعض اجزاء کا ترجمہ ۹ جلدوں میں تشریح کے ساتھ کیا گیا تھا۔ مگر اس کی دو پہلی جلدیں ضائع ہو گئیں اور اب اس کا جو قدیم ترین نسخہ پایا جاتا ہے وہ تیرھویں صدی کے وسط کا لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہے زردشت کی پیش کردہ کتاب کا حال۔ رہا خود اس کی سیرت کا معاملہ تو اس کے متعلق ہماری معلومات اس سے زیادہ کچھ نہیں ہیں کہ ۱۰۰۰ سال کی عمر میں اس نے تبلیغ شروع کی۔ دو سال بعد بادشاہ گشتاسب نے اس کی پیروی اختیار کر لی اور اس کا مذہب سرکاری مذہب بن گیا۔ ۷۰ سال وہ زندہ رہا اور اس کی موت پر جتنا زمانہ گزرتا گیا اس کی زندگی عجیب و غریب افسانوں کا مجموعہ بنتی چلی گئی جن میں سے کسی کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔

بدھ مذہب کا حال :

دنیا کی مشہور ترین مذہبی شخصیتوں میں سے ایک بودھ تھا۔ زردشت کی طرح اس کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ شاید وہ نبی ہو۔ مگر اس نے سرے سے کوئی کتاب پیش ہی نہیں کی۔ نہ اُس کے پیروؤں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ کوئی کتاب لایا تھا۔ اس کی وفات کے سو سال بعد اس کے اقوال اور حالات کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا اور صدیوں تک چلتا رہا۔ مگر اس طرح کی جتنی کتابیں بدھ مذہب کی اصل کتابیں سمجھی جاتی ہیں ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی مستند درج نہیں ہے۔ جس سے معلوم ہو کہ کس ذریعہ سے ان احوال و اقوال اور تعلیمات کے درج کرنے والوں کو بدھ کے حالات اور اس کے اقوال پہنچے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم دوسرے انبیاء اور مذہبی پیشواؤں کی طرف رجوع کریں بھی تو ان کے بارے میں کوئی مستند ذریعہ ایسا نہیں ہے جس سے ہم ان کی تعلیمات اور ان کی زندگیوں سے اطمینان اور یقین کے ساتھ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ ہم کسی ایسے نبی کی طرف رجوع کریں جس نے کوئی قابل اعتماد اور تحریف و آمیزش سے پاک کتاب چھوڑی ہو اور جس کے مفصل حالات و اقوال اور اعمال معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچے ہوں تاکہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ایسی شخصیت پورے دنیا کی تاریخ میں صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔

قرآن کا پایہ استناد :

انہوں نے ایک کتاب (قرآن مجید) اس صریح دعوے کے ساتھ پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اس کتاب کا ہم جائزہ دیتے ہیں تو یقینی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی قول بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ بلکہ آپ کے اقوال کو اس سے بالکل الگ رکھا گیا ہے۔ بائبل کی طرح آپ کی زندگی کے حالات اور عربوں کی تاریخ اور زمانہ نزول قرآن میں پیش آنے والے واقعات کو اس میں کلام الہی کے ساتھ غلط ملط نہیں کر دیا

کیا ہے۔ یہ خالص کلام اللہ (Word of God) ہے۔ اس کے اندر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوا ہے۔ اس کے الفاظ میں سے ایک لفظ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جوں کا تو یہ ہمارے زمانے تک منتقل ہوا ہے۔

یہ کتاب جس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونی شروع ہوئی تھی، اسی وقت سے آپ نے اسے لکھوانا شروع کر دیا تھا۔ جب کوئی وحی آتی اسی وقت آپ اپنے کسی کاتب کو بلا تے اور اسے لکھوا دیتے تھے۔ لکھنے کے بعد وہ آپ کو سنایا جاتا تھا اور جب آپ اطمینان کر لیتے تھے کہ کاتب نے اسے صحیح لکھا ہے تب آپ اسے ایک محفوظ جگہ رکھ دیتے تھے۔ ہر نازل شدہ وحی کے متعلق آپ کاتب کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے کس سورۃ میں کس آیت سے پہلے اور کس کے بعد درج کیا جائے۔ اس طرح آپ قرآن مجید کو ترتیب بھی دیتے رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ تکمیل کو پہنچ گیا۔

پھر نماز کے متعلق آغاز اسلام ہی سے یہ ہدایت تھی کہ اس میں قرآن مجید لازماً پڑھا جائے۔ اس لئے صحابہ کرام اس کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرنے جاتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اسے پورا یاد کر لیا اور ان سے بہت زیادہ بڑی تعداد ایسے اصحاب کی تھی جنہوں نے کم و بیش اس کے مختلف حصے اپنے حافظے میں محفوظ کر لئے تھے۔ ان کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو پڑھے لکھے تھے قرآن مجید کے مختلف حصوں کو بطور خود لکھ بھی رہے تھے۔ اس طرح قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہی میں چار طریقوں سے محفوظ ہو چکا تھا۔

۱۔ آپ نے خود کاتبینِ وحی سے اس کو اول تا آخر لکھوا لیا۔

۲۔ بہت سے صحابہؓ نے پورا کا پورا قرآن لفظ بلفظ یاد کر لیا۔

۳۔ صحابہ کرام میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ، تھوڑا یا بہت

یاد نہ کر لیا ہو۔ کیونکہ اسے نماز میں پڑھنا ضروری تھا اور صحابہ کی تعداد کا اندازہ

اس سے کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج میں ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ شریک تھے

۴۔ پڑھے لکھے صحابہ کی ایک اچھی خاصی تعداد نے اپنے طور پر قرآن مجید کو لکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صحت کا اطمینان بھی کر لیا تھا۔

پس یہ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ لفظ بلفظ وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کی حیثیت سے پیش فرمایا تھا۔ حضور کی وفات کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام حافطوں اور تحریری نوشتوں کو جمع کر کے اس کا ایک مکمل نسخہ کتابی صورت میں لکھوا لیا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں اسی کی نقیب سرکاری طور پر دنیائے اسلام کے مرکزی مقام کو بھیجی گئیں۔ ان میں سے دو نقلیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک استنبول میں اور دوسری تاشقند میں۔ جس کا جی چاہے قرآن مجید کا کوئی مطبوعہ نسخہ لے جا کر ان سے ملا لے۔ کوئی فرق وہ نہ پائے گا۔ اور فرق ہو کیسے سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر پشت (Generation) میں لاکھوں اور کروڑوں حافط موجود رہے ہیں۔ ایک لفظ بھی اگر کوئی شخص بدلے تو یہ حفاظ اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔ پچھلے صدی کے آخر میں جرمنی کی میونخ یونیورسٹی کے ایک انسٹی ٹیوٹ نے دنیائے اسلام کے مختلف حصوں سے ہر زمانے کے کچھ ہوئے قرآن مجید کے قلمی اور مطبوعہ ۴۲ ہزار نسخے جمع کئے تھے۔ پچاس سال تک ان پر تحقیقی کام کیا گیا۔ آخر میں جو رپورٹ پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ ان نسخوں میں کتابت کی غلطیوں کے سوا کوئی فرق نہیں ہے حالانکہ یہ پہلی صدی ہجری سے چودھویں صدی تک کے نسخے تھے اور دنیا کے ہر حصے سے فراہم کئے گئے تھے۔ افسوس ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی پر بمباری کی گئی تو وہ انسٹی ٹیوٹ تباہ ہو گیا لیکن اس کی تحقیقات کے نتائج دنیا سے ناپید نہیں ہوئے۔

ایک اور بات قرآن مجید کے متعلق یہ بھی نگاہ میں رکھئے کہ جس زبان میں یہ نازل ہوا تھا وہ ایک زندہ زبان ہے عراق سے مراکو تک تقریباً ۱۲ کروڑ انسان آج بھی اسے

مادری زبان کی حیثیت سے بولتے ہیں اور غیر عرب دنیا میں بھی لاکھوں آدمی اسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ عربی زبان کی گرامر اس کی لغت اسکے الفاظ کے تلفظ اور اس کے محاورے ۴ سو برس سے جوں کے توں رائج ہیں۔ آج ہر عربی دان اسے پڑھ کر اسی طرح سمجھ سکتا ہے جس طرح ۴ سو برس پہلے کے عرب سمجھتے تھے۔

یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت جو ان کے سوا کسی نبی اور کسی پیشوا مذہب کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی کی ہدایت کے لئے جو کتاب اُن پر نازل ہوئی تھی وہ اپنی اصل زبان میں اپنے اصل الفاظ کے ساتھ بلا تغیر و تبدل موجود ہے۔

سیرت و سنت رسول کا پایہ استناد:

اب دوسری خصوصیت کو دیکھیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور پیشوایان مذہب میں یکتا ہیں۔ وہ یہ کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب کی طرح آپ کی سیرت بھی محفوظ ہے جس سے ہم زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بچپن سے لے کر آخری سانس تک جتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ کے حالات زندگی دیکھے، آپ کے اقوال سنے، آپ کی تقریریں سنیں، آپ کو کسی چیز کا حکم دیتے سنا یا کسی چیز سے منع کرتے سنا، ان کی ایک عظیم تعداد نے سب کچھ یاد رکھا اور بعد کی نسل تک اسے پہنچایا۔ بعض محققین کے نزدیک ایسے لوگوں کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچتی ہے جنہوں نے آنکھوں دیکھے اور کانوں سے ہوئے واقعات بعد کی نسل تک منتقل کئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکام خود لکھوا کر بھی بعض لوگوں کو دیئے یا بھیجے تھے جو بعد کے لوگوں کو ملے۔ صحابہ میں سے کم از کم چھ اصحاب ایسے تھے جنہوں نے آپ کی احادیث لکھ کر آپ کو نادی تھیں تاکہ اُن میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ یہ تحریریں بھی بعد آنے والوں کو ملیں۔ حضور کی وفات کے بعد کم از کم پچاس صحابہ نے آپ کے حالات، واقعات اور اقوال تحریری صورت میں جمع کئے اور یہ ذخیرہ علم بھی ان لوگوں تک پہنچا جنہوں نے بعد میں احادیث کو جمع اور مرتب کرنے کی خدمت انجام دی۔ پھر جن صحابہ نے سیرت

کی معلومات زبانی روایت کیں ان کی تعداد بیساکہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں بعض محققین کے نزدیک ایک لاکھ تک پہنچتی ہے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ آخری حج جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں ایک لاکھ چالیس ہزار آدمی موجود تھے۔ اتنے آدمیوں نے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ سے حج کا طریقہ سیکھا۔ وہ تقریریں سنیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیں۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنے لوگ جب ایسے موقع پر آپ کے ساتھ حج میں شریک ہونے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں واپس پہنچے ہوں گے تو وہاں ان کے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں نے ان سے اس سفر کے حالات نہ پوچھے ہوں اور حج کے احکام دریافت نہ کئے ہوں اس سے اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد لوگ کس اشتیاق کے ساتھ آپ کے احوال و اقوال اور احکام و ہدایات ان لوگوں سے پوچھتے ہوں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا اور آپ کے ارشادات سنے تھے صحابہ کرام سے جو روایات بعد کی نسلوں تک پہنچی تھیں ان کے بارے میں ابتداء ہی سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہتا اس کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ اس نے وہ بات کسی سے سنی ہے اور اوپر سلسلہ بہ سلسلہ کون کس سے یہ بات سنا اور آگے بیان کرتا رہا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت کی پوری کڑیاں دکھی جاتی تھیں تاکہ یہ اطمینان کر لیا جائے کہ وہ صحیح طور پر حضور سے منقول ہوئی ہے۔ اگر روایت کی پوری کڑیاں نہ ملتی تھیں تو اس کی صحت مشتبہ ہو جاتی تھی۔ اگر کڑیاں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتیں لیکن بیچ میں کوئی راوی ناقابل اعتماد ہوتا تو ایسی روایت بھی قبول نہ کی جاتی تھی۔ آپ ذرا غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا کے کسی دوسرے انسان کے حالات اس طرح سے مرتب نہیں ہوئے ہیں۔ یہ خصوصیت صرف بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی بات بھی سند کے بغیر تسلیم نہیں کی گئی اور سند میں بھی صرف یہی نہیں دیکھا گیا کہ ایک حدیث کا سلسلہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اس سلسلے کے تمام راوی بھروسہ

کے قابل میں یا نہیں۔ اس غرض کے لئے راویوں کے حالات کی بھی جانچ پڑتال کی گئی اور اس پر فصل کتابیں لکھ دی گئیں جن سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کون قابل اعتماد تھا اور کون نہ تھا۔ کس کی سیرت و کردار کا کیا حال تھا۔ کس کا حافظہ ٹھیک تھا اور کس کا ٹھیک نہ تھا۔ کون اس شخص سے ملا تھا جس سے اس نے روایت نقل کی ہے اور کون اس سے ملاقات کے بغیر ہی اس کا نام لے کر روایت بیان کر رہا ہے۔ اس طرح اتنے بڑے پیمانے پر راویوں کے متعلق معلومات جمع کی گئی ہیں کہ آج بھی ہم ایک ایک حدیث کے متعلق یہ جانچ سکتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد ذرائع سے آئی ہے یا ناقابل اعتماد ذرائع سے۔ کیا انسانی تاریخ میں کوئی دوسرا شخص ایسا پایا جاتا ہے جس کے حالات زندگی اس قدر مستند طریقے سے منقول ہوئے ہوں۔ ؟ اور کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ ایک شخص کے حالات کی تحقیق کے لئے ان ہزار آدمیوں کے حالات پر کتابیں لکھ دی گئی ہوں جنہوں نے اس ایک شخصیت کے متعلق کوئی روایت بیان کی ہو؟ موجودہ دور کے عیسائی اور یہودی علماء احادیث کی صحت مشتبہ ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا جوزہ صرف کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دین کی کتابوں اور ان کے پیشوایان دین کے حالات کی سرے سے کوئی سند ہی نہیں ہے۔ اسی بلن کے باعث انہوں نے اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کے معاملہ میں علمی دیانت (Intellectual Honesty) کو بھی بالائے طاق رکھ دیا ہے۔

حضور کی زندگی کا ہر پہلو معلوم و معروف ہے :

سیرت رسول اکرم کی صرف یہی ایک خصوصیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہایت مستند ذرائع سے پہنچی ہے بلکہ اس کی یہ بھی امتیازی خصوصیت ہے کہ اس میں آپ کی زندگی کے ہر پہلو کی اتنی تفصیلات ملتی ہیں جو تاریخ کے کسی دوسرے شخص کی زندگی کے بارے میں نہیں ملتیں۔ آپ کا خاندان کیا تھا۔ آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی۔ آپ کو نبوت کس طرح ملی۔ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی۔ آپ نے اسلام کی دعوت کس طریقے سے پھیلائی۔ مخالفین اور مزاحمتوں کا مقابلہ کس طرح کیا۔ اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی۔ اپنے گھر میں آپ کس طرح رہتے تھے۔ اپنی بیویوں اور بچوں سے آپ کا برتاؤ کیا تھا۔ اپنے دوستوں اور دشمنوں سے

آپ کا معاملہ کیا تھا کس اخلاق کی تعلیم آپ دیتے تھے اور آپ کا اپنا اخلاق کیسا تھا کس چیز کا آپ نے حکم دیا۔ کس کام سے آپ نے منع کیا۔ کس کام کو آپ نے ہوتے دیکھا اور منع نہ کیا اور کس چیز کو آپ نے ہوتے دیکھا اور منع فرمایا۔ یہ سب کچھ ذرا ذرا سی تفصیلات کے ساتھ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ ایک فوجی جنرل بھی تھے اور آپ کی قیادت میں جتنی لڑائیاں ہوئیں ان سب کا مفصل حال ہمیں ملتا ہے۔ آپ ایک حاکم بھی تھے اور آپ کی حکومت کے تمام حالات ہمیں ملتے ہیں۔ آپ ایک جج بھی تھے اور آپ کے سامنے پیش ہونے والے مقدمات کی پوری پوری رودادیں ہمیں ملتی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس مقدمے میں آپ نے کیا فیصلہ فرمایا۔ آپ بازاروں میں بھی نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لوگ خرید و فروخت کے معاملات کس طرح کرتے ہیں۔ جس کام کو غلط ہوتے ہوئے دیکھتے اس سے منع فرماتے تھے اور جو کام صحیح ہوتے دیکھتے اس کی توثیق فرماتے تھے۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آپ نے تفصیلی ہدایات نہ دی ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بے جا تعصب کے بغیر پورے علم و یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اور پیشوایان مذاہب میں سے صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی طرف نوع انسانی ہدایت و رہنمائی کے لئے رجوع کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کی پیش کی ہوئی کتاب اپنے اصل الفاظ میں محفوظ ہے اور آپ کی سیرت ان تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ جو ہدایت کے لئے درکار ہیں نہایت مستند و معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سیرت پاک ہمیں کیا پیغام اور کیا ہدایات دیتی ہے۔

حضور کا پیغام تمام انسانوں کے لئے ہے !

اولین چیز جو ہمیں آپ کی دعوت میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رنگ نسل اور زبان و وطن کے سامنے امتیازات کو نظر انداز کر کے انسان کو بحیثیت انسان مخاطب کرتے ہیں اور چند اصول پیش کرتے ہیں جو تمام انسانوں کی بھلائی کے لئے ہیں۔ ان اصولوں کو جو بھی مان لے وہ مسلمان ہے اور ایک عالمگیر امت مسلمہ کا فرد ہے، خواہ وہ کالا ہو یا گورا، مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا عربی ہو یا عجمی۔ جہاں بھی کوئی انسان ہے، جس ملک یا قوم یا نسل میں بھی وہ پیدا ہوا

ہے، جو زبان بھی وہ بولتا ہے اور جو رنگ بھی اُس کی کھال کا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مخاطب ہے اور اگر وہ آپ کے پیش کردہ اصولوں کو مان لیتا ہے تو بالکل مساوی حقوق کے ساتھ اُمت مسلمہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ کوئی چھوٹ چھات، کوئی اونچ نیچ، کوئی نسل یا طبقاتی امتیاز، کوئی لسانی یا قومی یا جغرافیائی افتراق، جو عقیدے کی وحدت قائم ہو جانے کے بعد ایک انسان کو دوسرے انسان سے جدا کرتا ہو، امت مسلمہ میں نہیں ہے۔

رنگ و نسل کے تعصبات کا بہترین علاج ۱

آپ غور کریں تو محسوس کریں گے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت انسانیت کو میسر آئی ہے۔ انسان کو سب سے بڑھ کر جس چیز نے تباہ کیا وہ یہی امتیازات ہیں جو انسان اور انسان کے درمیان قائم کئے گئے ہیں۔ کہیں اُس کو بخش قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہ اچھوت ہے۔ اس کے وہ حقوق نہیں ہیں جو برہمن کے حقوق ہیں۔ کہیں اُس کو قتل کر دینے کے قابل قرار دیا گیا کیونکہ وہ آسٹریلیا اور امریکہ میں اُس وقت پیدا ہو گیا تھا جب باہر سے آنے والوں کو اُس سے زمین خالی کرانے کی ضرورت تھی۔ کہیں اُس کو پکڑ کر غلام بنایا گیا اور اس سے جانوروں کی طرح خدمت لی گئی کیونکہ وہ افریقہ میں پیدا ہوا تھا۔ اور اس کا رنگ کالا تھا۔ غرض نوع انسانی کے لئے قوم، وطن، نسل، رنگ اور زبان کے یہ امتیازات قدیم ترین زمانے سے لے کر اس زمانے تک بہت بڑی مصیبت کا ذریعہ بنے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر یورپیاں ہوتی رہی ہیں۔ اس بنیاد پر ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑا ہے۔ ایک قوم نے دوسری قوم کو لوٹا ہے اور پوری پوری نسلیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا ایسا علاج فرمایا کہ دشمنانِ اسلام بھی مان گئے ہیں کہ رنگ، نسل اور وطن کے امتیازات کو جس کامیابی سے اسلام نے حل کیا ہے ایسی کامیابی کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔

امریکہ کے افریقی النسل باشندوں کا مشہور لیڈر ملکین اُکس، جو ایک زمانے میں گوری نسل کے خلاف کالی نسل کے شدید ترین تعصب کا علمبردار تھا، اسلام قبول کر کے جب حج کیلئے گیا اور اس نے دیکھا کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف سے ہر نسل کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر وطن کے لوگ، ہر زبان بولنے والے لوگ چلے آ رہے ہیں، سب نے ایک جیسا احترام

کا لباس پہن رکھا ہے، سب ایک ہی زبان میں لبتیک لبتیک کے نعرے لگا رہے ہیں، ایک ساتھ طواف کر رہے ہیں اور ایک ہی جماعت میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ پکاراٹھا کہ رنگ نسل کے مسئلے کا صحیح حل یہی ہے، نہ کہ وہ جو ہم اب تک کرتے رہے ہیں، اُس مرحوم کو تو ظالموں نے قتل کر دیا، مگر اس کی خود نوشت سوانح عمری شائع شدہ موجود ہے۔ اُس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حج سے کیا گہرا اثر اُس نے قبول کیا تھا۔

یہ حج تو اسلام کی عبادات میں سے صرف ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص انہیں کھول کر اسلام کی تعلیمات کو بحیثیت مجموعی دیکھے تو کسی جگہ انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز کسی خاص قوم یا کسی قبیلے یا کسی نسل یا طبقے کے مفاد کے لئے ہے۔ یہ تو پورا کاپورا دین ہی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لئے ہے اور اس کی نگاہ میں وہ سب انسان یکساں ہیں جو اس کے اصول قبول کر کے اس کی بنائی ہوئی عالمگیر برادری میں شامل ہو جائیں۔ بلکہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کرتا جو گوروں نے کالوں کے ساتھ کیا، جو سامراجی قوتوں نے اپنی محکوم قوموں کے ساتھ کیا، جو کمیونسٹ حکومتوں نے اپنے دائرہ اقتدار میں رہنے والے غیر کمیونسٹوں کے ساتھ، حتیٰ کہ خود اپنی پارٹی کے غیر مرغوب ارکان کے ساتھ کیا۔

اب میں یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لئے وہ کیا اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے ہیں اور ان میں کیا بات ایسی ہے جو نہ صرف فلاح انسانیت کی ضامن ہے بلکہ تمام انسانوں کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو کر ایک امت بھی بنا سکتی ہے۔

اللہ کی واحدانیت کا وسیع ترین تصور:

ان میں سب سے مقدم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے۔ صرف اس معنی میں نہیں کہ اللہ ہے، اور محض اس معنی میں بھی نہیں کہ اللہ بس ایک ہے بلکہ اس معنی میں کہ اس کائنات کا واحد خالق، مالک، مدبر اور حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی دوسری ہستی پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کے پاس حاکمیت کا اقتدار ہو، جس کو حکم دینے اور منع کرنے کا حق ہو، جس کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام اور جس کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال ہو۔ یہ اختیارات اُس کے سوا کوئی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے۔ اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں

کو اپنی پیدا کردہ دنیا میں جس چیز کی چاہے اجازت دے اور جس سے چاہے منع کر دے۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کو اس حیثیت سے مانو۔ اُس کو اس حیثیت سے مانو کہ ہم اُس کے سوا کسی کے بندے نہیں ہیں اور اُس کے قانون کے خلاف کسی کو ہم پر حکم چلانے کا حق نہیں ہے۔ اس حیثیت سے مانو کہ ہمارا سر اُس کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کے لئے نہیں بنا۔ اس حیثیت سے مانو کہ ہماری تقدیر بنانے اور بگاڑنے والا صرف وہی ہے۔ اس حیثیت سے مانو کہ ہمارا جینا اور مرنا بالکل اُس کے اختیار میں ہے۔ جس وقت چاہے ہمیں موت ملے سکتا ہے اور جس وقت تک چاہے زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی طرف سے موت آنے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا لینے والی نہیں اور وہ زندگی عطا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت ہلاک کر دینے والی نہیں یہ ہے اسلام کا تصورِ خدا۔

اس تصور کے مطابق زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری کائنات خدا کی تابع فرمان ہے اور انسان جو اس کائنات میں رہتا ہے، اُس کا بھی یہی کام ہے کہ خدا ہی کا تابع فرمان بن کر رہے۔ اگر وہ خود مختار بنے یا خدا کے سوا کسی اور کی اطاعت اختیار کرے تو اُس کی زندگی کا نظام پورے نظامِ کائنات کے خلاف ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھئے کہ ساری کائنات خدا کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ یہ ایک امرِ واقعہ ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب اگر ہم خدا کے سوا کسی اور کے حکم کے تحت چل رہے ہوں، یا اپنی مرضی کے مختار بن کر بدھرجی چاہے چل رہے ہوں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہماری زندگی کی گاڑی پوری کائنات کی گاڑی کے خلاف سمت میں چل رہی ہے۔ ایک مستقل تضاد ہے جو ہمارے اور نظامِ کائنات کے درمیان ہو رہا ہے۔

ایک اور پہلو سے دیکھئے، اس تصور کے مطابق انسان کے لئے صحیح طریقِ حیات (Way of Life) صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ وہ مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے۔ مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کا خود مختار بن جانا بھی غلط ہے اور اپنے خالق کے سوا دوسروں کی بندگی کرتا بھی غلط۔ ان دونوں راستوں میں سے جو راستہ بھی وہ اختیار کرے گا وہ حقیقت سے متضاد ہو گا اور حقیقت سے ٹکرانے کا نقصان خود

مکرانے والے ہی کو پہنچا ہے۔ حقیقت کا اس سے کچھ نہیں جھوٹتا۔
بندگی رب کی دعوت :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہے کہ اس تصادم کو ختم کرو۔ تمہاری زندگی کا قانون اور ضابطہ بھی وہی ہونا چاہیے جو پوری کائنات کا ہے۔ تمہارا حاکم بھی وہی ہونا چاہیے جو ساری کائنات کا ہے۔ تم نہ خود قانون ساز ہو اور نہ کسی دوسرے کا یہ حق تسلیم کرو کہ وہ خدا کی زمین میں خدا کے بندوں پر اپنا قانون چلائے۔ قانون برحق صرف خداوندِ عالم کا قانون ہے۔ باقی سب قوانین باطل ہیں۔

اطاعت رسول کی دعوت :

یہاں پہنچ کر ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دوسرا نکتہ آتا ہے اور وہ آپ کا یہ دو ٹوک بیان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور نوع انسانی کے لئے اُس نے اپنا قانون میرے ذریعہ سے بھیجا ہے۔ میں خود بھی اس قانون کا پابند ہوں۔ خود مجھے بھی اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ میں اتباع کرنے پر مامور ہوں۔ اپنی طرف سے کوئی نئی چیز اختراع کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔ یہ قرآن مجید وہ قانون ہے جو مجھ پر خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور میری سنت وہ قانون ہے جو خدا کے حکم و ارشاد کی پناہ میں جاری کرتا ہوں۔ اس قانون کے آگے سرطاعت جہکامینے والا سب سے پہلے میں ہوں۔ (اَذَلُّ الْمُسْلِمِیْنَ) اس کے بعد تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہر دوسرے قانون کی پیروی چھوڑ کر اس قانون کی پیروی کریں۔

اللہ کے بعد اطاعت کا مستحق اللہ کا رسول ہے :

کسی کو یہ شبہ لاحق نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی سنت کی اطاعت و پیروی کیسے کر سکتے تھے جبکہ وہ آپ کا اپنا ہی قول یا فعل ہوتا تھا۔ اس معاملے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن جس طرح خدا کی طرف سے تھا اسی طرح رسول ہونے کی حیثیت سے جو حکم آپ دیتے یا جس کام سے آپ منع فرماتے، یا جس طریقہ کو آپ مقرر کرتے تھے۔ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا۔ اُسی کا نام سنتِ رسول ہے اور اسی کی پیروی آپ خود بھی اُسی طرح کرتے تھے،

جس طرح سب اہل ایمان کے لئے اُس کی پیروی لازم تھی۔ یہ بات ایسے مواقع پر پوری طرح واضح ہو جاتی تھی۔ جب صحابہ کرام کسی معاملے میں آپ سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ! کیا آپ یہ اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں یا یہ آپ کی اپنی رائے ہے؟ اور آپ جواب دیتے تھے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ میری رائے ہے۔ ایسے مواقع پر صحابہ حضور کی رائے سے اختلاف کر کے اپنی تجویز پیش کرتے تھے اور آپ اپنی رائے چھوڑ کر اُن کی تجویز قبول فرما لیتے تھے۔ اسی طرح یہ بات اُن مواقع پر بھی کھل جاتی تھی جب آپ کسی معاملے میں صحابہ سے مشورہ طلب فرماتے تھے۔ یہ مشاورت خود اس امر کی دلیل ہوتی تھی کہ اس معاملے میں خدا کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہوتا تو اس میں مشاورت کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ ایسے مواقع رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد میں بار بار پیش آتے جن کی تفصیلات احادیث میں ہم کو ملتی ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام کا قویہ بیان ہے کہ ہم نے حضور سے زیادہ مشاورت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اس پر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہو گا کہ یہ بھی حضور کی سنت ہی تھی کہ جن معاملہ میں اللہ کا حکم نہ ہو اس میں مشورہ کیا جلتے اور کوئی دوسرا حکم تو درکنار، اللہ کا رسول تک اپنی ذاتی رائے کو لوگوں کے لئے فرمان واجب الازعان نہ قرار دے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شوری کے طریقے سے کام کرنے کی ترویج دی اور لوگوں کو یہ سکھایا کہ جس معاملہ میں حکم الہی ہو اُس میں بے چون و چرا اطاعت کرو اور جہاں حکم الہی نہ ہو وہاں آزادی اظہار رائے کا حق ہے خوف و خطر استعمال کرو۔

آزادی کا حقیقی چارٹر :

یہ نوع انسانی کے لئے آزادی کا وہ چارٹر ہے جو دین حق کے سوا دنیا میں کسی نے اُس کو نہیں دیا۔ اللہ کے بندے صرف اللہ ہی کے بندے ہوں اور کسی کے بندے نہ ہوں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے بندے بھی نہ ہوں۔ اس نے انسان کو ایک خدا کے سوا ہر دوسرے کی بندگی سے آزاد کر دیا اور انسان پر سے انسان کی خدائی ہمیشہ کے لئے ختم کر دی۔ اس کے ساتھ ایک عظیم ترین نعمت جو اس پر نازل ہوئی تھی انسان کو عطا کی وہ ایک ایسے قانون کی بالائے ترقی ہے جسے توڑنے پر مرنے اور رد و بدل کا تختہ مشق بنانے کا اختیار کسی بادشاہ یا ڈکٹیٹر یا جمہوری مجلس

قانون ساز یا اسلام قبول کرنے والی کسی قوم کو حاصل نہیں ہے۔ یہ قانون خیر و شر کی مستقل قدریں
(Permanent Values) انسان کو دیتا ہے جنہیں بدل کر کبھی کوئی خیر کو
شر اور شر کو خیر نہیں بنا سکتا۔

آخرت کا عقیدہ :

تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگام خدا کو بتائی وہ یہ ہے کہ تم خدا
کے سامنے جواب دہ ہو۔ تم اس دنیا میں شتر بے تبار بنا کر نہیں چھوڑ دیے گئے ہو کہ اپنی
مرضی سے جو چاہو کرتے رہو، جس کھیت میں چاہو چرتے پھر دو اور کوئی تمہیں پوچھنے والا نہ ہو
بلکہ تم اپنے ایک ایک فعل، ایک ایک قول، اور اپنی پوری اختیاری زندگی کے اعمال کا حساب
اپنے خالق و معبود کو دینے والے ہو۔ مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا پڑے گا اور اپنے رب کے سامنے
بارگاہِ پس کے لئے پیش ہونا پڑے گا۔

یہ ایک ایسی زبردست اخلاقی طاقت ہے جو اگر انسان کے ضمیر میں جاگزیں ہو جائے
تو اس کا حال ایسا ہوگا جیسے اس کے ساتھ ہر وقت ایک چوکیدار لگا ہوا ہے جو برائی کے ہر
ارادے پر اسے ٹوکتا اور ہر اقدام پر اسے روکتا ہے۔ یا ہر کوئی گرفت کرنے والی پولیس اور
سزا دینے والی حکومت موجود ہو یا نہ ہو، اس کے اندر ایک تختیب ایسا بٹھا رہے گا جس کی
پکڑ کے خوف سے وہ کبھی غلوٹ میں، یا جنگل میں، یا اندھیرے میں، یا کسی شنان جگہ میں بھی
خدا کی نافرمانی نہ کر سکے گا۔ اس سے بڑھ کر انسان کی اخلاقی اصلاح اور اس کے اندر ایک مستحکم
کردار پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دوسرے جتنے ذرائع سے بھی آپ اخلاق سنوارنے
کی کوشش کریں گے، اس سے آگے نہ بڑھ سکیں گے کہ بھلائی دنیا میں فائدہ مند اور برائی نقصان
دہ ہے اور یہ کہ ایمان داری ایک اچھی پالیسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پالیسی کے اعتبار
سے اگر برائی اور بے ایمانی مفید ہو اور اس سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو اسے بلا تکلف کر
ڈالا جائے۔ اسی نقطہ نظر کا قویہ نتیجہ ہے کہ جو لوگ اپنی انفرادی زندگی میں اچھا رویہ رکھتے
ہیں، وہی اپنے قوی کردار میں اتہاد درجے کے بے ایمان، دغا باز، گھٹیرے اور ظالم و جاہل
بن جاتے ہیں۔ بلکہ انفرادی زندگی میں بھی وہ اگر بعض معاملات میں اچھے ہوتے ہیں تو بعض

دوسرے معاملات میں بہت بُرے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ کاروبار میں گھرے اور برتاؤ میں خوش اخلاق ہیں تو دوسری طرف شرابی، زانی، جواڑی اور سخت بدکار و سیاہ کار ہیں۔ ان کا مقولہ یہ ہے کہ آدمی کی پینک زندگی اور چیز ہے اور پرائیویٹ زندگی اور۔ نجی زندگی کے کسی عیب پر کوئی ٹوکے تو ان کا گھڑا گھڑایا جواب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ (Mind Your Business) اس کے بالکل برعکس آخرت کا عقیدہ ہے جو کہتا ہے کہ بُرائی ہر حال میں بُرائی ہے خواہ دنیا میں وہ مفید ہو یا نقصان دہ۔ جو شخص خدا کے سامنے جوابدہی کا احساس رکھتا ہو اُس کی زندگی میں پینک اور پرائیویٹ کے دو شعبے الگ الگ نہیں ہو سکتے وہ ایمانداری اختیار کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ اچھی پالیسی ہے بلکہ اُس کے مین وجود میں ایمانداری شامل ہوتی ہے اور وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اُس کا کام کبھی بے ایمانی بھی ہو سکتا ہے۔ اُس کا عقیدہ اُسے یہ سکھاتا ہے کہ تم اگر بے ایمانی کرو گے تو جانوروں کی سطح سے بھی نیچے جا پڑو گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔۔۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے اوندھا کر سب نیچوں سے پہنچ کر دیا۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے انسان کو صرف ایک مستقل اخلاقی اقدار رکھنے والا ناقابلِ تبدیلی قانون ہی نہیں ملا، بلکہ انفرادی اور قومی اخلاق و کردار کے لئے ایک ایسی بنیاد بھی مل گئی جو کبھی متزلزل ہونے والی نہیں ہے۔ جو اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی حکومت موجود ہو، کوئی پولیس موجود ہو، کوئی عدالت موجود ہو تو آپ سیدھے رستے پر چلیں ورنہ مجرم بن کر رہیں۔

رہبانیت کے بجائے دنیا داری میں اخلاق کا استعمال :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک اور اہم سبق ہیں دیتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اخلاق راہبوں کے گوشۂ عزلت کے لئے نہیں ہے، درویشوں کی خانقاہوں کے لئے نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی کے ہر شعبے میں برتنے کے لئے ہے۔ جس روحانی اور اخلاقی بندی کو دنیا فقیروں اور درویشوں میں تلاش کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکومت کی مسند پر اور عدالت

کی کرسی پر اٹھائے۔ آپ نے تجارت کے کاروبار میں خدا ترسی اور دیانت سے کام لینا سکھایا۔ آپ نے پولیس اور فوج کے سپاہیوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری کا سبق دیا۔ آپ نے انسان کی اس غلط فہمی کو دور کیا کہ خدا کا ولی وہ ہوتا ہے جو تارک الدنیا ہو کر بس اللہ اللہ کرتا رہے۔ آپ نے بتایا کہ ولایت اس کا نام نہیں، بلکہ اصل ولایت یہ ہے کہ آدمی ایک حاکم، ایک قاضی، ایک سپہ سالار، ایک تھانیدار، ایک تاجر و صنعت کار اور دوسری تمام ممکن حیثیتوں سے ایک پورا دنیا دار بن کر بھی ہر اس موقع پر اپنا خدا ترس اور دیانت دار ہونا ثابت کر دے جہاں اس کے ایمان کو آزارش سے سابقہ پیش آئے۔ اس طرح آپ اخلاق و روحانیت کو رہبانیت کے گوشوں سے نکال کر معیشت و معاشرت، سیاست و عدالت اور صلح و جنگ کے میدانوں میں لے آئے اور یہاں پاکیزہ اخلاق کی حکمرانی قائم کی۔

حضور کی ہدایت کا فیض :

یہ اسی رہنمائی کا فیض تھا کہ اپنی نبوت کے آغاز میں جن لوگوں کو آپ نے ڈاکو پایا تھا ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ امانت دار اور خلق خدا کی جان و مال اور آبرو کے محافظ بن چکے تھے۔ جن لوگوں کو حق مارنے والا پایا تھا، انہیں حق ادا کرنے والا، حقوق کی حفاظت کرنے والا اور حقوق دلوانے والا بنا کر چھوڑا۔ آپ سے پہلے دنیا ان حاکموں سے واقف تھی جو ظلم و جور سے رعیت کو دبا کر رکھتے تھے اور اونچے اور نیچے محلوں میں رہ کر اپنی خدائی کا سکہ جھاتے تھے۔ آپ نے اُسی دنیا کو ایسے حاکموں سے بدشناس کرایا جو بازاروں میں عام انسانوں کی طرح چلتے تھے اور عدل و انصاف سے دولہا بر حکومت کرتے تھے۔ آپ سے پہلے دنیا ان فوجوں سے واقف تھی جو کسی ملک میں گھسٹی تھیں تو ہر طرف قتل عام برپا کرتی۔ بستیوں کو آگ لگاتی اور مفتوح قوم کی عورتوں کو بے آبرو کرتی پھرتی تھیں۔ آپ نے اُسی دنیا کو ایسی فوجوں سے متعارف کرایا جو کسی شہر میں فاتحانہ داخل ہوتیں تو دشمن کی فوج کے سوا کسی پر دست درازی نہ کرتی تھیں۔ اور فتح کئے ہوئے شہر سے اگر پیاہوئیں تو اہل شہر سے وصول کئے ہوئے ٹیکس تک انہیں واپس کر دیتی تھیں۔ انسانی تاریخ ملکوں اور شہروں کی فتح کے قصوں سے بھری پڑی ہے، مگر فتح مکہ کی کوئی نظیر آپ کو تاریخ میں نہ ملے گی جس شہر کے

لوگوں نے تیرہ برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھایا تھا اسی شہر میں آپ کا فاتحانہ داخلہ اس شان سے ہوا تھا کہ آپ کا سر خدا کے آگے جھکا جا رہا تھا، آپ کی پیشانی اوٹ کے کجاوے سے ٹکی جا رہی تھی، اور آپ کے طرز عمل میں غرور و تکبر کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہی لوگ جو ۱۲ برس تک آپ پر ظلم و ستم کرتے رہے تھے، جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا اور جو ہجرت کے بعد بھی آٹھ برس تک آپ سے برسرِ جنگ رہے تھے، جب مطلوب ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے آپ سے رحم و کرم کی التجا کی اور آپ نے انتقام لینے کے بجائے فرمایا کہ "لَا تَشْوِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ اِذْ هَبْتُمْ اِنْتُمْ اِلَیَّ الْیَوْمَ" آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ جاؤ تم چھوڑ دیئے گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کا جو اثر آپ کی امت پر پڑا ہے اس کا اگر کوئی شخص اندازہ کرنا چاہے تو تاریخ میں خود دیکھ لے کہ مسلمان جب اسپین میں داخل ہوئے تھے تو ان کا رویہ کیا تھا، اور جب عیسائیوں نے ان پر فتح پائی تھی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ عیسائی لڑائیوں کے زمانے میں جب عیسائی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا یرتاد کیا اور مسلمانوں نے جب بیت المقدس کو ان سے واپس لیا تو عیسائیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا تھا۔

حضرات! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بحرِ ذخار ہے جس کا احاطہ کرنا کسی بڑی کتاب میں بھی ممکن نہیں ہے، کجا کہ ایک تقریر میں کیا جاسکے۔ تاہم میں نے زیادہ سے زیادہ ممکن اختصار کے ساتھ اس کے چند نمایاں پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس واحد ذریعہ ہدایت سے رہنمائی حاصل کریں۔

(ترجمان القرآن۔ فروری ۱۹۷۷ء)

رحمۃ اللعالمین

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دنیا کے حالات جس قسم کے تھے اس کی نشاندہی قرآن کی اس آیت سے ہوتی ہے :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرُ بِمَا كَسَبَتْ اَيُّدِيَ النَّاسِ ۔

خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ۔

یعنی خشکی اور تری میں فساد کی جو کیفیت پھیلی ہوتی تھی، وہ لوگوں کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ تھی۔ اس زمانے کی دو بڑی طاقتیں فارس اور روم جیسی کہ آج کل رُوم اور امریکہ میں باہم دست و گریباں تھیں اور اس زمانے کی پوری تہذیب دنیا میں جاسمینی، بے چینی اور فساد کی کیفیت رُومنا ہو چکی تھی۔ اس پسٹ میں خود عرب بھی آچکا تھا اور اس کی حالت ایسی تھی گویا وہ تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ قرآن میں اسی حالت کا اشارہ ان الفاظ میں ہے :

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُضْرَةٍ مُّوَسَّسَةٍ الْنَّارِ ۔

اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے ۔

حضور کی بعثت کے وقت دنیا کا نقشہ

تاریخ کا مطالعہ کرنے والا انسان جو عرب کی اس وقت کی حالت کو جانتا ہے، بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے کتنا صحیح نقشہ اس وقت کے عرب کے حالات کا کھینچا ہے۔ قبائل کے درمیان مختلف قسم کی گمراہیوں کے نتیجے میں اور جاہلی مصیبتوں کی وجہ سے اس کثرت سے جنگیں ہوتی تھیں کہ ان میں سے بعض جنگیں سو سال تک طویل کھینچ گئیں۔ اس کیفیت سے

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عرب کتنا تباہ و برباد ہوا ہوگا۔

پھر عرب کی اپنی آزادی کی کیفیت یہ تھی کہ مین پر حبش کا قبضہ تھا اور باقی عرب کچھ حصہ ایران کے تسلط میں تھا اور کچھ رومی اثر کے زیرِ نگیں۔ پوری عرب دنیا بھالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس وقت کی دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کی وہی اخلاقی اور سیاسی حالت تھی جو آج کل امریکہ اور روس کی ہے۔

اس حالت میں جبکہ دنیا قبائلی عصبیتوں اور مختلف قسم کی دھڑے بندیوں میں جن کی سربراہی ایران اور روم کر رہے تھے، بٹی بھٹی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے قہ دنیا کے لیٹسوں کی طرح کسی قبیلے کا جھنڈا لے کر نہیں اٹھے تھے، کسی قومی نعرہ پر لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، کوئی اقتصادی نعرہ بلند نہیں کیا۔ ان تمام چیزوں میں سے کسی کی طرف آپ نے دعوت نہیں دی۔

جس چیز کی آپ نے دعوت دی۔ اس کا پہلا جذبہ یہ تھا کہ تمام انسانوں

کو تمام بندگیاں چھوڑ کر صرف ایک کی بندگی کرنی چاہیے۔

بنی آدم کو توحید کی دعوت

آپ کی دعوت اللہ کی طرف تھی، یہ کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے اور

اس کے سوا آدمی کسی کو کارِ ساز نہ سمجھے۔ آپ نے یہ دعوت کسی مخصوص طبقہ یا قوم کو نہیں

دی بلکہ تمام بنی نوع انسان کو دی۔ آپ کی دعوت توحید تمام بنی آدم کے لیے تھی اور

آپ نے کسی گورے کو، کسی کالے کو، کسی عرب کو کسی عجمی کو اس کی قومی یا علاقائی حیثیت

سے نہیں پکارا بلکہ صرف ابنِ آدم کی حیثیت سے یا اَيُّهَا النَّاسُ کہہ کر پکارا۔ پھر جو

دعوت آپ نے دی وہ بھی کوئی قومی یا علاقائی نہ تھی بلکہ اصلاح کی اصل جڑ یعنی توحید

خالص کی دعوت تھی۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ

اصل خرابی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر مختلف قسم کے خداؤں کا دامن

تھام لے اور اصل اصلاح یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔

اگر یہ خرابی دور ہو گئی تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی، ورنہ لاکھ جتن کے باوجود

درستی اور اصلاح نہیں ہوگی۔

دوسری بات جس کی طرف آپ نے انسانوں کو توجہ دلائی وہ آخرت کا تصور تھا۔ آپ نے فرد کو اس کی ذاتی حیثیت میں جواب دہ قرار دیا تاکہ ہر فرد محسوس کرے کہ اسے اپنے اعمال کی ذاتی حیثیت میں جواب دہی سننی ہے۔ اگر اس کی قوم بگڑی ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتا کہ میرا جس قوم سے تعلق تھا، وہ گمراہ تھی۔

اس سے پوچھا جاتے گا کہ اگر قوم گمراہ تھی تو تم راہِ راست پر کیوں نہ رہے، تم کیوں شہرِ بے ہمار بنے رہے۔

آپ نے پہلے لوگوں کے دلوں میں توحید اور آخرت کے دو بنیادی تصورات بٹھائے اور ان کو بچتہ کرنے میں برسوں محنت کی، طرح طرح کے ظلم برداشت کیے، آپ کے راستے میں کانٹے پھلتے گئے، لیکن آپ نے کسی پر ملامت نہ کی۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سچا درد گایاں کھا کھا کر لوگوں کو سمجھایا کہ:

اگر خدا اور آخرت کا تصور انسان میں نہیں ہے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔

جب یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنی قوم کے ذہن میں بٹھا دیں، تو پھر ان کے سامنے زندگی کا عمل پر وگرام پیش کیا۔

زندگی کا عملی پر وگرام

عملی پر وگرام میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اس کی سب سے اول تاکید کی گئی۔

نماز سے مقصود یہ تھا کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ چیز بے جا نہ رہے کہ

وہ اللہ کا مخلص بندہ ہے اسے صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنا اور اس

کی اطاعت کرنی ہے۔

پھر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ہدایت کی گئی تاکہ آدمی کے دل میں انفاق فی سبیل اللہ

کا جذبہ پیدا ہو۔ روزے کی ہدایت بعد میں آتی ہے۔ نماز کے بعد جس چیز پر زور دیا گیا

ہے وہ زکوٰۃ ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سب سے بڑا فتنہ مال کی محبت ہے

قرآن میں اسی لیے آیا ہے :
 اَلْهٰکِمُ التَّکَاثُرُ حَتّٰی زُرَقُمُ الْمَقَابِرَ ۔ تم کو بہتات کی حرص نے غفلت میں
 رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا اترو گے۔

یعنی آدمی کا دل دنیا کی دولت اور کثرت سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا
 ہے کہ آدمی کو دولت کی ایک وادی مل جلتے تو وہ دوسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے
 اسی حرص کی اصلاح کے لیے زکوٰۃ اور اتفاق فی سبیل اللہ کی تاکید ہے۔
 اس کے ساتھ ساتھ جہاں زکوٰۃ کا ٹکڑا دیا گیا ہے۔ وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آدمی
 حلال کمائی کی فکر کرے۔

اگر چوری کرنے والا زکوٰۃ کی فکر کرے گا تو اسے خود بخود کھٹکا ہوگا کہ اس
 کی کمائی بھی حلال ہونی چاہیے۔

اسے حلال کی کمائی اور حلال خرچ کی عادت پڑے گی۔ وہ دوسروں کے حقوق
 پہچانے گا، کیوں کہ اسے ہدایت کی گئی ہے کہ اس کی کمائی میں دوسروں کا بھی حق ہے۔
 وَفِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْسُورِ ۔ اور ان کے اموال میں
 سائل اور محروم کا بھی حق ہے۔

یہ دونوں عملی پروگرام نماز اور زکوٰۃ انسان کی اصلاح کی بنیاد ہیں۔ یہ چودہ سو برس
 پہلے کا اصلاحی پروگرام جس طرح عرب کے لیے اصلاح کا پروگرام تھا اسی طرح دنیا
 بھر کے لیے اصلاح کا پروگرام ہے اور اسی طرح آج بھی انسان کی اصلاح کا پروگرام ہے
 اگر کوئی آدمی خدا کو نہیں جانتا، آخرت سے بے خوف ہے اس کے سامنے
 کوئی معاشی پروگرام نہ دینا بے معنی ہوگا۔ خدا اور آخرت کے خوف کے
 بغیر کوئی سیاسی اور معاشی اصلاح ہو نہیں سکتی اور دنیا میں جو مختلف قسم کے
 ظلم ہو رہے ہیں ان کو قدر نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ اور آخرت پر یقین اور جوابدہی کے خوف کے بغیر جو بھی انسان یا جماعت اصلاح
 کے لیے اٹھے گی وہ اصلاح کی بجائے فساد کا موجب ہوگی۔ وہ دوستی کی بجائے اُٹلی ظلم

میں اضافہ کرے گی۔

جو آدمی با اختیار ہو اور بے خوف ہو وہ رفعت سے کیسے بچے گا۔ آپ لاکھ قانون بنائیے لیکن اس کی تنفیذ کے لیے جس قسم کے انسان درکار ہیں وہ کہاں سے آئیں گے۔

ایمان اور اخلاق کی طاقت

قانون کی پوزیشن بھی یہی ہے کہ جیسے کوئی شخص نماز پر اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے لیکن جب اذان ہو تو وہ نماز کے لیے اٹھے نہیں۔ زکوٰۃ کا مدھی ہو لیکن جب طلب کی جاتے۔
تکے

گزر طلبی سخن ورین است

تو کونسی تحریک ہوگی، اس شخص میں جو اس کو اصلاح پر آمادہ کر سکے گی۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کے دل میں کوئی خوف نہ ہوگا تو اس میں کبھی دین کے لیے حرکت نہ پیدا ہو سکے گی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہی نکات پر مبنی قدر میں لوگوں کی اصلاح کی۔ جب آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو ان اصلاح یافتہ لوگوں کی ایک مختصر سی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ ان لوگوں کی تعداد بدر کے معرکے کے وقت تین سو تیرہ تھی اور جب یہ اُمد میں گئے تو ان کی کل تعداد سات سو تھی۔ یہ تعداد مادی اعتبار سے کوئی اُمید افزا نہ تھی لیکن چونکہ یہ گروہ اصلاح یافتہ تھا، ان کو اللہ کی وحدانیت اور آخرت پر یقین کامل تھا، اس لیے وہ اپنے سے کئی گنا مخالفین پر غالب آئے اور نو سال کی مدت نہیں گزرے پائی تھی کہ پورے خطہ عرب پر چلا گئے۔

یہ خیال نہ کیجیے کہ ان کی تلوار کی کاٹ بڑی سخت تھی کہ عرب اس کی مزاحمت نہ کر سکا اور مسخر ہو گیا۔ درحقیقت یہ ان کے ایمان و اخلاق کی طاقت تھی جو سب کو مسخر کر گئی۔ جہاں تک جنگوں اور معرکوں کا تعلق ہے ان میں کام کرنے والوں کی کل تعداد تاریخ سے صرف بارہ سو ملتی ہے۔ کیا تسخیر کا یہ عمل میدان کارزار میں نہیں ہو سکتا تھا بلکہ ساری تاثیر

ساری طاقت اور باری قوت اس کیہ کیڑ کی تھی جو حضور نے اپنے صحابہ کے اندر چھپا
 بنیادوں (توحید، آخرت، نماز اور زکوٰۃ) پر استوار کیا تھا۔ یہ اسی کیہ کیڑ کا خیر متعارف
 عین لڑائی کے وقت بھی انھوں نے حق و انصاف کا دامن نہ چھوڑا، انھوں نے یہ لڑائی
 لوٹ اور مال غنیمت کے لیے نہ کی تھیں بلکہ ہدایت کی روشنی پھیلانے کے لیے کیں۔ یہ
 سارے کرشمے اس سیرت کے تھے جو حضور نے بڑی محنت سے تیار کی تھی۔ انھوں نے اگر
 کبھی کسی جگہ حکومت بھی کی تو لوگ ان کے اقتدار سے زیادہ ان کے کردار سے متاثر ہوتے۔
 انسان کی آنکھ نے اس سے پہلے کسی بوریائشیں حاکم نہ دیکھے تھے جنہوں
 نے اپنے آرام اور ٹھانڈے باٹھ کی بجائے خلق خدا کو آرام پہنچایا، وہ جاگتے
 تھے تو لوگ سکون سے سوتے تھے، ان کی حکومت جسموں سے زیادہ
 دلوں پر تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم آج بھی موجود ہے، مسلمان آج بھی اسے اپنالیں
 تو ان کی حکمرانی آج بھی اسی طرح کرۃ ارض پر قائم ہو سکتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے رسول! ہم نے تجھے جانے
 کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک انسان کے
 لیے کس طرح رحمت بنی تو اس بیان کے لیے ایک تقریر کیا، سینکڑوں تقریریں اور سینکڑوں
 کتابیں بھی ناکافی ہیں۔ انسان رحمت کے ان پہلوؤں کا شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں آپ
 سامنے اس رحمت کے صرف ایک پہلو کے بیان پر اکتفا کروں گا۔ اس زاویے سے دیکھیں
 گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو انسان کے
 لیے حقیقتاً رحمت ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کے لیے وہ اصول پیش کیے ہیں جن کی
 بنیاد پر انسانوں کی ایک برادری بن سکتی ہے اور انہی اصولوں پر ایک عالمی حکومت۔

(WORLD STATE) بھی معرض وجود میں آ سکتی ہے اور انسانوں کے درمیان وہ تقسیم بھی ختم ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے ظلم کا باعث بنی رہی ہے۔

دنیا کی مختلف تہذیبوں کے اصول

اس نکتے کی وضاحت کے لیے میں پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں کے اصول بتاؤں گا تاکہ تعابلی مطالعہ سے یہ معلوم ہو سکے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا اصول پیش کیے تھے۔ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں گزری ہیں انھوں نے جو بھی اصول پیش کیے ہیں وہ انسانوں کو جٹنے والے نہیں ہیں بلکہ بچاڑنے والے اور انھیں درندہ بنانے والے ہیں۔

آریائی تہذیب

مثال کے طور پر آپ سب سے قدیم آریہ تہذیب کو لے لیجیے۔ وہ جہاں بھی گئے اپنے ساتھ نسلی برتری کا تصور لے کر گئے۔ وہ ایران میں رہے تب بھی اسی تصور کے ساتھ رہے اور ہندوستان میں آئے تب بھی ان کے ساتھ یہی تصور تھا، ان کے نزدیک برہمن سب ذاتوں سے بلند و برتر تھا۔ اور باقی جتنے بھی طبقات یا ذاتیں معاشرے میں پائی جاتی تھیں سب ان سے فو تر اور کم حیثیت تھیں۔ آریہ تہذیب نے واضح طور پر انسان کو مختلف طبقوں میں تقسیم کیا اور تقسیم انسانی صفات کی بنیاد پر نہ تھی۔ بلکہ پیدائش کی بنیاد پر تھی اور اس میں انسان کو شش کو قطعاً کھلی دخل نہ تھا۔ کوشش سے کوئی خود پرہمن نہ بن سکتا تھا اور نہ کوئی ذات دوسری ذات میں منتقل ہو سکتی تھی۔ ان کے نزدیک کچھ انسان پیدائشی طور پر برتر پیدا ہوتے تھے اور کچھ ازل ہی سے کم تر اور یہی تھے۔

ہٹلر کا دعویٰ

اسی اصول کو ہٹلر نے اختیار کیا تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جرمن نسل سب سے برتر و فائق ہے۔

اور نسلی برتری کا یہی تصور یہودی ذہنیت میں بھی رچا بسا ہوا ہے۔ ان کے قانون کے مطابق جو پیدائشی اسرائیلی نہیں وہ اسرائیلیوں کے برابر نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہودی

کے لیے انصاف کا ترازو اور ہے اور غیر یہودیوں کے لیے اور۔ چنانچہ تالمور میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان تنازعہ ہو جائے تو اسرائیلی کی بہر صورت رعایت کی جائے۔

اسی طرح یونانیوں کے اندر بھی ایک نسلی غرور پایا جاتا ہے۔ ان کی نگاہ میں تمام غیر یونانی گھٹیا اور پست تھے۔

مغرب کی پست ذہنیت

دوسری طرف آپ دیکھیے تو یہی چیز آپ کو مغربی ذہنیت میں پیوست دکھائی دیتی ہے۔ مغربی دنیا سفید نسل کی برتری کے تصور میں مبتلا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رنگدار نسل سے برتر ہیں۔ اسی زعمِ باطل کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا ظلم و فساد میں سرتاپا ڈوبی ہوئی ہے اور صرف رنگ کی بنا پر بے حد و حساب ظلم دنیا میں توڑا جا رہا ہے۔ اہل مغرب کے نزدیک اس تصور کا جائز ہونا تھا جس نے انہیں لکسا یا کہ وہ سیاہ فاموں کو افریقہ سے غلام بنا کر لائیں اور بھیچا اور ان پر جس طرح چاہیں ظلم ڈھائیں ان کے لیے حلال ہے۔ اندازہ ہے کہ پچھلی صدی میں کم از کم دس کروڑ انسان غلام بنائے گئے اور ان کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کیا گیا کہ ان میں سے صرف چار کروڑ بچے۔

جنوبی افریقہ اور روڈیشیا میں یہی ظلم آج بھی انسانِ انسان کے ساتھ کر رہا ہے۔

علاقائی قومیت کا نشہ

اسی قبیل سے علاقائی قومیت (TERRITORIAL NATIONALISM) کا ایک نشہ بھی ہے۔ دنیا کی دو بڑی جنگیں اسی تعصب کی بنیاد پر چھڑیں لیکن جیسا کہ اس مصیبت نے اپنے عملی مظاہرے سے دکھا دیا ہے کہ آدمیوں کو جمع کرنے والی نہیں پھاڑنے والی اور ان کو درندہ بنانے والی ہے۔ ظاہرات ہے کہ کوئی کالا گودا نہیں ہو سکتا اور کوئی غیر ملکی ملکی نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی اپنی وطنیت کو تبدیل کر سکے۔ وہ جہاں پیدا ہوا ہے بہر حال اسی مقام کا باشندہ ہو گا۔

اور یہی کیفیت خود عرب میں بھی ملتی۔ قبائلی حبصیت ان لوگوں کے رگ و ریشہ میں

رچی بسی ہوتی تھی۔ ہر قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں برتر و فائق سمجھتا تھا دوسرے قبیلے کا کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہوتا، وہ ایک قبیلے کے نزدیک اتنی قدر نہیں رکھتا تھا جتنا کہ ان کے نزدیک ان کا اپنا ایک بڑا آدمی رکھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسلمہ کذاب اٹھا، تو اس کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ ہماری نگاہ میں ہمارا جھوٹا آدمی بھی قریش کے پتے آدمی سے بہتر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار

جس سرزمین میں انسانوں کے درمیان امتیاز نسل و قبیلے اور رنگ کی بناء پر ہوتا تھا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پکار انسان کی حیثیت سے بندگی۔ ایک عرب نیشنلسٹ کی حیثیت سے نہیں اور نہ عرب یا ایشیا کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے کی تھی۔ آپ نے پکار کر فرمایا :

”اے انسانو! میں تم سب کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔“
اور جو بات پیش کی وہ یہ کہ :

”اے انسانو! ہم نے تم کو ایک مرد اور محبت سے پیدا کیا، اور تم کو قبیلوں اور گروہوں میں اس لیے بانٹا ہے کہ تم کو باہم تعارف ہو۔ اللہ کے نزدیک برتر آدمی عزت والا وہ ہے جو اس سے سب سے زیادہ دور تھا۔“
آپ نے فرمایا کہ تمام انسان اہل میں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور اس حیثیت سے بھائی بھائی ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق رنگ، نسل اور وطن کی بنیاد پر نہیں کیا جاسکتا۔

تم کو قبائل میں پیدا کیا تعارف کے لیے۔

یعنی یہاں جو کچھ بھی فرق ہے اس سے مقصود تعارف ہے۔ اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ خاندان جمع ہوتے ہیں تو ایک بستی بن جاتی ہے اور بستیاں جمع ہوتی ہیں تو ایک وطن وجود میں آجاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ

اور زبان میں بھی جو کچھ فرق ہے وہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فطری فرق صرف تعارف کے لیے رکھا ہے اور یہ فرق باہمی تعاون CO-OPERATION کے لیے ہے نہ کہ بغض، عداوت اور امتیاز کے لیے۔

اسلام میں برتری کا تصور

اب دنیا میں برتری کا تصور ہے تو رنگ کی بنا پر کالے یا گودے ہونے کی بنا پر لیکن اس بنا پر برتری نہیں کہ کون برائیوں سے زیادہ بچنے والا ہے۔ کون نیکیوں کو زیادہ اختیار کرنے والا ہے، کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون ایشیا میں پیدا ہوا ہے، اور کون یورپ میں۔ خدا کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بتایا کہ دیکھنے کی اصل چیزیں یہ نہیں بلکہ انسان کے اخلاق ہیں۔ یہ دیکھیے کہ کون خدا سے ڈرتا ہے اور کون نہیں۔ اگر آپ کا حقیقی بھائی خد کے خوف سے عداوت ہے تو وہ قابلِ قدر نہیں ہے۔ لیکن دُور کی قوم کا کوئی آدمی خواہ وہ کالے رنگ ہی کا کیوں نہ ہو، اگر خدا کا خوف رکھتا ہے تو وہ آپ کی نگاہ میں زیادہ قابلِ قدر ہونا چاہیے۔

امت وسط کا قیام

حضرت فہمی نہیں تھے کہ محض ایک فلسفہ پیش کر دیا۔ آپ نے اس بنیاد پر ایک امت بنائی اور اسے بتایا کہ :

بَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۔

امت وسط سے مراد ایک ایسی قوم ہے جو جانبداری کے لحاظ سے نہ کسی کی دشمن ہے نہ کسی کی دوست۔ اس کی حیثیت ایک جج کی سی ہے جو ہر لحاظ سے غیر جانبدار ہوتا ہے۔ وہ نہ کسی کا دوست ہوتا ہے نہ جانبدار بن جاتا ہے نہ دشمن ہوتا ہے کہ مخالفت میں تو ازل کھودے۔ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی اگر کوئی جرم کرے تو وہ اسے بھی سزا دینے میں تامل نہیں کرے گا۔

جج کی یہی حیثیت پُوری امت کو دے دی گئی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مسلمان قوم امت عادل ہے۔

اب یہ اُمت عادل بنتی کس چیز پر ہے؟ یہ کسی قبیلے پر نہیں بنتی، کسی نسل یا وطن پر نہیں بنتی، یہ بنتی ہے تو ایک کلمے پر یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم تسلیم کر لو تو جہاں بھی پیدا ہوئے ہو، جو بھی رہتے ہو، بھائی بھائی ہو۔ اس برادری میں جو بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے حقوق سب کے ساتھ برابر ہیں۔ کسی سید اور شیخ میں کوئی فرق نہیں اور نہ عربی کو بھی پر کوئی فوقیت ہے۔ اس کلمے میں شریک ہو گئے تو سب برابر۔ حضورؐ نے اسی لیے فرمایا تھا: کسی عربی کو بھی پر فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی گجی کو عربی پر نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے نہ گورے کو کالے پر، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت پانے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔

اسلامی عدل کی ایک مثال

اسی چیز کو میں ایک قصے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ غزوہ بنی مصطلق میں مہاجرین اور انصار دونوں شریک تھے۔ اتفاق سے پانی پر ایک مہاجر اور انصار کا جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے مہاجر کو پکارا اور انصار نے انصار کو۔ آپؐ نے یہ پکار سنی، تو غضب ناک ہو کر فرمایا:

یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے۔ چھوڑ دو اس متعفن پکار کو۔

اس سے آپؐ کی مراد یہ تھی کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص پر ظلم ڈھار رہا ہے تو مظلوم کا ساری اُمتِ مسلمہ پر حق ہے کہ وہ اس کی مدد کر پیچھے نہ کہ کسی ایک قبیلے اور برادری کا۔ لیکن نہ بن اپنی ہی برادری کو پکارنا یہ جاہلیت کا شیوہ ہے۔ مظلوم کی حمایت مہاجر اور انصار دونوں پر فرض تھی۔ اگر ظالم کسی کا حقیقی بھائی ہے تو اس کا فرض ہے کہ سب سے پہلے اس کے خلاف خدا ٹھے۔ لیکن اپنے گروہ کو پکارنا یہ اسلام نہیں جاہلیت ہے۔ اسلام اسی لیے کہتا ہے:

”كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ“ عدل کو قائم کرنے والے بنو۔

تسخیر انسانیت کا وصف

اس بات میں بلال حبشی بھی تھے، سلمان فارسی بھی اور صہیب رضی اللہ عنہ بھی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے ساری دنیا کو اسلام کے قدموں میں لا ڈالا۔ خلافت راشدہ کے عہد مبارک میں ملک پر ملک فتح ہوتا چلا گیا۔ اس لیے نہیں کہ مسلمان کی تلوار سخت تھی بلکہ اس لیے کہ وہ جس اصول کو لے کر نکلتے تھے اس کے سامنے کوئی گروہ نہ ٹھکے بغیر نہ رہ سکتی۔ ایران میں دیا ہی اونچ نیچ کا فرق تھا جیسا کہ عرب جاہلیت میں۔ جب ایرانیوں نے مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑے دیکھا تو ان کے دل خود بخود مسخر ہو گئے۔ اسی طرح مسلمان مصر میں گئے تو وہاں بھی اسی اصول نے اپنا اعجاز دکھایا۔ غرض مسلمان جہاں جہاں بھی گئے لوگوں کے دل مسخر ہوتے گئے۔ اس تسخیر میں تلوار نے اگر ایک فیصد کام کیا ہے تو اس اصول عدل نے ننانوے فیصد کام کیا۔

آج دنیا کا کونسا خطہ ہے جہاں مسلمان نہیں ہے۔ حج کے موقع پر ہر ملک کا مسلمان جمع ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے مسلمان نیگرو رہنما سلیم ایس نے حج کا یہ منظر دیکھ کر کہا تھا۔ "فلسفے کا اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے"۔ صرف یہی وہ چیز ہے جس پر دنیا کے تمام انسان جمع ہو سکتے ہیں۔ ظاہریات ہے کہ انسان کہیں بھی پیدا ہو وہ اپنی وطنیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک اصول کا عامل ضرور بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک ایسا کلمہ دے دیا جس پر وہ جمع بھی ہو سکتے ہیں اور ایک عالمی ریاست بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔

مسلمانوں پر زوال کیوں آیا؟

مسلمان جب بھی اس اصول سے ہٹے مار کھائی۔ اسپین پر مسلمانوں کی آٹھ سو برس حکومت رہی۔ جب مسلمان وہاں سے نکلے تو اس کی وجہ تھی، قبائلی حبشیہ کی بناء پر باہمی چغلیش۔ ایک قبیلہ دوسرے کے خلاف آٹھ کھڑا ہوا اور باہم دگر لڑنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور وہ وہاں سے ایسے ہٹے کہ آج وہاں ایک مسلمان بھی دکھائی نہیں دیتا۔

اسی طرح ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی طاقت کیوں ٹوٹی۔ ان میں وہی جاہلیت کی عصبیتیں ابھر آئی تھیں۔ کوئی اپنے منغل ہونے پر ناز کرتا تھا تو کوئی پٹھان ہونے پر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پہلے مرہٹوں سے پٹھے، پھر سکھوں سے پٹھے اور آخر میں چھ مہاراجہ میل دود سے ایک غیر قوم آکر ان پر حاکم بن گئی۔

اسی صدی میں ترکی کی عظیم اٹھان سلطنت ختم ہو گئی۔ عرب ترکوں سے برسرِ پیکار ہو گئے۔ عرب اپنے نزدیک اپنے لیے آزادی حاصل کر رہے تھے، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا جو بھی ٹکڑا ترکوں کے تسلط سے نکلتا تھا وہ یا تو انگریزوں کے قبضے میں پہنچ جاتا تھا یا فرانسیسیوں کی مذر ہو جاتا تھا۔

آج مسلمان مسلمان کو کھاتے جا رہا ہے

اور یہی معاملہ آج بھی ہے۔ عرب عرب کو کھاتے جا رہا ہے۔ یمن میں اڑھائی لاکھ عرب خانہ جنگی میں مارے گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں بھی شکست کی یہی بڑی وجہ تھی۔ ایک زبان اور ایک نسل رکھتے ہوتے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے۔ اردن، شام اور لبنان پہلے ۱۴۸ میں پٹھے، پھر ۱۵۶ میں پٹھے اور پھر ۶۶ میں پٹھے، حالانکہ یہ سب اور مصر جمع ہو جاتیں تو اپنی تعداد اور بقعے کے لحاظ سے اسرائیل سے کئی گنا بڑے ہیں میں نے آپ کو تاریخ سے بتا دیا ہے کہ مسلمان جب اپنے کلمے پر جمع ہوتے تو غائب آتے لیکن جب وہ رنگ نسل اور وطن کی بنیاد پر جمع ہوتے تو کٹے اور مٹے۔ اسپین جیسی عظیم اٹھان سلطنت مسلمانوں سے اسی وجہ سے چینی۔ ہندوستان میں وہ اسی وجہ سے مغلوب ہوتے اور اسی وجہ سے انھیں مشرق وسطیٰ میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔

حضور کی سیرت کو اختیار کیجیے

آپ سیرت پر کافر نہیں ضرور کریں، ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک کوئی کام نہیں ہے لیکن یہ محض ذکرِ اللہ LIP SERVICE ہو کر نہ رہ جائے۔ اس پر عمل کریں گے تو اس رحمت سے آپ کو حقد ملے گا جو صرف پیرویِ رسول کے لیے مقدر ہے۔ حدیث میں اسی لیے آیا ہے۔

القرآن حجۃ لک اوعلیک۔

”قرآن تم پر حجت ہے، تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔“

کوئی قوم اس کی پیروی کرتی ہے تو یہ قرآن اس کے حق میں حجت ہے اور جو پیروی نہیں کرتی اور وہ جانتی ہے کہ یہ حق ہے تو یہ اس کے خلاف حجت بن کر کھڑا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص قانون کو جاننے والا ہے اور دوسرا اس سے ناواقف ہے۔ قانون اس کے خلاف حجت ہے، جو قانون کو جانتا ہے پھر بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کلمے کو لے کر اٹھیں گے تو نہ صرف اپنا ملک مضبوط و مستحکم ہوگا بلکہ مشرق و مغرب مفتوح ہو جائیں گے، لیکن کلمے کو چھوڑا اور قومیتوں کے پیچھے پیچھے تو پر کاہ کی حیثیت باقی نہ رہے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سرمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

اِنَّكَ لَعَلٰی خَلَقَ عَظِيْمٌ

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد اگر کوئی ذکر سب سے زیادہ بابرکت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ میں نے اس موقع پر جو فضائل و مناقب سنے۔ ان کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ میں ان موضوعات کے متعلق کچھ کہوں۔ میں اس وقت مختصراً صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل قرآن مجید میں بیان کئے گئے ہیں ان میں سے ایک بڑی اہم دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ کو قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا :

اِنَّكَ لَعَلٰی خَلَقَ عَظِيْمٌ۔ یعنی آپ اخلاق کے بلند ترین درجے

پر ہیں۔

جو لوگ آپ کی نبوت کو جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آپ کے اخلاق کو پیش کیا ہے کہ اس اخلاق و کردار کے انسان کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طمع کے تعصب کے بغیر حضور کی پاک زندگی پر نگاہ ڈالے گا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کی زندگی نہیں ہو سکتی۔

اپنوں کی شہادت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے دو دور ہیں۔ ایک دور نبوت سے پہلے کے چالیس سال کا ہے اور دوسرا نبوت کے بعد کے ۲۳ سال کا۔ نبوت کے بعد کے دور میں بھی ۱۳ سال آپ نے مکہ معظمہ میں گزارے اور دس سال مدینہ

منورہ میں۔ نبوت کے بعد پہلے کے چالیس سال کے کسی تفصیل میں جانے بغیر صرف اس بات کو غور کیجئے کہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی ہستیاں تھیں جن کو سب سے زیادہ آپ کو دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ مثلاً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان میں سے حضرت علی کے متعلق ایک مخالف اسلام شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ آٹھ دس سال کے بچے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرورش کیا تھا۔ اس لئے اگر وہ اپنے سر پرست پر ایمان لے آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پچیس سال کی خاتون تھیں۔ پندرہ سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں۔ ایک بیوی سے بڑھ کر اپنے شوہر کے عادات و خصائل اور اخلاق و مزاج کو جاننے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ کے متعلق تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ قریش کی نہایت فرزانہ اور دانش مند خاتون تھیں۔ پندرہ سال آپ کے ساتھ ازواجی زندگی بسر کرنے کے بعد حضور کے متعلق ان کی رائے کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ تو انہوں نے ایک لمحے کا تاثر لگے بغیر یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کو واقعی اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے۔ ان کو یقین آگیا مگر جب اس اخلاق و کردار اور سیرت کا انسان یہ ہاتھ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس خدا کی طرف سے نبوت کا پیغام آیا ہے تو بالکل سچ کہہ رہا ہے۔

دوسرے شخص حضرت ابوبکرؓ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے اور آپ سے عمر میں صرف دو سال چھوٹے تھے۔ وہ حضور کے پرانے دوست اور ہم نشین تھے۔ دوست سے زیادہ دوست کو جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دوست دوست کے عیب، صواب ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا ہے تو انہوں نے بھی ایک لمحے کا تاثر لگے بغیر تسلیم کر لیا کہ فی الواقع آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ان

کے دل میں سرے سے کوئی شک گزرا ہی نہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ حضور کی نبوت سے پہلے کی زندگی ایسی پاکیزہ تھی۔ اور آپ کا اخلاق و کردار اتنا بلند تھا کہ حضرت ابوبکرؓ جیسے آدمی کو فوراً یقین آ گیا کہ آپ فی الواقع نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں۔

تیسرے شخص حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ وہ بچتہ عمر کے آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی سال سے خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ کسی گھر کا خادم یا ملازم آدمی کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہوتا ہے۔ کوئی عیب یا صواب اس سے چھپ نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت زیدؓ نے بھی جس وقت حضور کا دعوے نبوت سنا۔ اسی وقت بغیر کسی شک کے اسے درست تسلیم کر لیا ان کو بھی اس امر میں کوئی شک لاحق نہیں ہوا کہ جب اللہ نے آپ کو اپنا نبی مقرر کیا ہے تو واقعی آپ اس کے اہل ہیں۔

دشمنوں کی گواہی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا ایک ایسی سمجائی ہے کہ اس کی شہادت آپ کے بدترین مخالفوں کے طرز عمل میں بھی موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعوے فرمایا اور عوام میں سرور ان قریش آپ کے کسی بد سے بدتر مخالف نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب آپ نبوت کا دعوے کیا کر رہے ہیں۔ آپ یہ تو کہیں کہ آپ کی زندگی کیسی گزری ہے یہ آپ کی نہایت درجہ پاکیزہ اور بلند زندگی ہی کی وجہ سے تھا کہ آپ کے دشمنوں نے آپ پر شاعر، ساحر اور کاہن وغیرہ کے مضمحلہ خیر الزامات تو لگائے، لیکن آپ کا کوئی بدتر سے بدتر دشمن بھی آپ پر کبھی کسی طرح کا اخلاقی الزام نہیں لگا سکا۔

وقت کی شہادت

پھر ایک بات یہ بھی غور طلب ہے کہ نبوت سے پہلے کی آپ کی چالیس سالہ زندگی انتہائی پاکیزہ اخلاق کی تو تھی لیکن نبوت کے دعوے سے لیکر دن پہلے تک

بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا۔ کہ آپ پہلے سے نبوت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے تک بھی کسی شخص نے آپ سے ایسی کوئی بات نہیں سنی، نہ آپ کا ایسا کوئی طرز عمل دیکھا جس کی بنا پر اسے کبھی یہ خیال ہوتا کہ آپ کوئی مذہبی دعوے لے کر اٹھنے والے ہیں، آپ کے دشمنوں نے بھی کبھی آپ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ جناب آپ تو پہلے سے نبوت کی تیاری کر رہے تھے۔ اس لئے آپ کے اس دعوے نبوت کی حقیقت ہم کو معلوم ہے۔

ماحول کی گواہی

اس کے بعد اس بات پر بھی غور کیجئے کہ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیرہ سال گزرے ہیں ان میں آپ ہی کے قبیلے اور بستی کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ پر ایمان لانا قبول کیا۔ پھر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ دونوں کے طرز عمل کو آپ دیکھئے جو لوگ حضور پر ایمان لائے تھے وہ وہی تھے کہ جن کے درمیان چالیس سال آپ نے زندگی گزاری تھی اور حضور کی زندگی کا کوئی گوشہ ان کی نظر سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اپنی بستی سے باہر جا کر تو اپنی بزرگی کے حصول پیٹ سکتا ہے اور لوگ اس کے معتقد بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کے اپنے محلے اور بستی کے لوگ جن کے سامنے اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر اوسط عمر تک زندگی بسر کی ہو۔ وہ اس وقت تک اس بات کے قائل نہیں ہو سکتے کہ یہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے جب تک کہ انہوں نے اس کی پاکیزہ ترین زندگی نہ دیکھی ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں نے چونکہ آپ کو نہایت درجہ بلند اخلاق پایا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ حضور جو نبوت کا دعوے کر رہے ہیں وہ بالکل بجا اور درست ہے۔ اس کردار اور سیرت کے آدمی کو یقیناً اللہ کا نبی ہی ہونا چاہیئے۔

دعوت اور کردار میں کوئی بُعد نہ تھا۔

اب آپ حضور کے طرز عمل کو دیکھئے :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنانِ اسلام کی برائیوں پر تنقید فرماتے تھے۔ جن عیوب میں وہ معاشرہ مبتلا تھا ان میں سے ایک ایک عیب پر حضور گرفت فرماتے تھے اور لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے تھے لیکن یہ ایک امر واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لئے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی شخص نے کبھی اُسکے کہہ نہیں کہا کہ جناب آپ جن برائیوں سے ہمیں روک رہے ہیں وہ تو خود آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، یا جن بھلائیوں کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس پر خود آپ کا عمل نہیں ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ —

— آپ کے بلند کریٹر کا آپ کے دشمنوں پر جس قدر اثر تھا، اس کا اندازہ صرف ایک واقعے سے لگایا جاسکتا ہے، اگرچہ اس سلسلے میں اور بھی بہت سے واقعات پیش کئے جاسکتے ہیں مگر میں نمونے کے طور پر صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ دعوت کو مسترد کرنے والے بھی کردار کے سامنے بے بس تھے

سب کو معلوم ہے کہ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل تھا۔ ایک مرتبہ حضور حرمِ مکہ کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف سردارانِ قریش محفل لگائے بیٹھے تھے۔ اتنے میں مکے سے باہر کا کسی دوسرے قبیلے کا آدمی فریاد کرتا ہوا ان سردارانِ قریش کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا اونٹ ابو جہل نے خریدا ہے مگر اب قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے۔ میں باہر کا آدمی ہوں اور میرے یہاں کوئی بھائی بند نہیں ہے آپ لوگ میری فریاد سنیں اور میرے اونٹ کی قیمت مجھے دلوائیں۔ سردارانِ قریش نے ازراہ مذاق اس شخص سے ہنسی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ سامنے جو صاحبِ تشریف رکھتے ہیں ان کے پاس جاؤ وہ تمہاری رقم تمہیں دلوا دیں گے۔ وہ شخص ناواقف تھا سیدھا آپ کے پاس گیا اور جا کر مدعا عرض کیا۔ اب سردارانِ قریش یہ دیکھنا چاہتے

سننے کہ حضور اس پر کیا ردِ عمل ظاہر کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور اٹھے اور اس شخص کو ساتھ لے کر ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سردارانِ قریش نے ایک آدمی پیچھے پیچھے روانہ کیا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کیا واقعہ پیش آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاکر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم نے اس شخص سے اونٹ خریدا تھا۔ لیکن اب اس کی قیمت دینے میں اسے بلا وجہ تنگ کر رہے ہو اس کی قیمت ادا کر دو۔ ابو جہل سیدھا گھر گیا اور واپس آکر اس شخص کو اس کے اونٹ کی قیمت ادا کر دی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور شخصیت کا کتنا زبردست اثر اس شخص پر تھا جو آپ کا بدترین مخالف تھا۔ کوئی شخص جس کے میں یہ ہمت نہیں رکھتا تھا کہ ابو جہل کو جاکر ٹوک سکتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاکر اسے ٹوکا۔ اور ایک مظلوم کا حق اُسے دلایا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ذرہ برابر بھول یا دارا ہوتا تو ابو جہل جیسا آپ کا بدترین دشمن اس کی طرف اشارہ کئے بغیر نہ رہتا، لیکن وہاں تو کوئی دارا تھا ہی نہیں۔

اب اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ کی زندگی کو ملاحظہ کیجئے!

پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک مثال

انسان یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں دس سال اس حیثیت میں زندگی بسر کی ہے کہ لوگوں سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تمہارے لئے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔)

یہ تو کوئی معمول بات نہیں ہے کہ ایک معاشرے میں اور ایک پورے ملک میں لوگوں سے یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ شخص تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ آپ کی کوئی چیز پرائیویٹ نہیں تھی۔ سب کچھ پبلک تھا۔ لوگوں کو ہر وقت اس بات کی اجازت تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود آپ کی زندگی کو دیکھیں، آپ کے اقوال کو سُنیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کے افعال کو دیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں بلکہ ان کو یہ بھی اجازت تھی کہ وہ ازدواج مطہرات سے آپ کی نجی زندگی کے متعلق بھی معلومات حاصل کریں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ہستی پورے دس سال تک اس طرح غوام کے سامنے ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو بھی ان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے رسول کے سوا کوئی انسان اس آزمائش (TEST) پر پورا نہیں اتر سکتا۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اس آزمائش کے لئے پیش نہیں کر سکتا کہ ہر وقت ہر پہلو سے اس کا جائزہ لے کر دیکھا جائے اور پھر کسی پہلو سے اس کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص کوئی خامی اور کوئی کمزوری نہ پائی جائے۔ نہ صرف یہ کہ عیب نقص نہ ہو۔ بلکہ یہ کہ اسے جس پہلو سے بھی دیکھا جائے وہ اس پہلو سے کامل درجے کا آدمی ہو۔ اور اسکے متعلق فی الواقع لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہاں یہی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے۔ یہ مقام پوری انسانی تاریخ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔

حضور کی گھر کی زندگی کو دیکھئے تو بہترین شوہر اور بہترین باپ ہیں۔ باہر کی زندگی کو دیکھئے تو بہترین دوست اور بہترین ہمسائے ہیں۔ معاملات میں جس کو بھی آپ سے معاملہ پیش آیا ہے۔ اس نے آپ کو گھرا پایا ہے۔ عدالت کی کڑی پڑیٹھے ہیں تو بے لاگ انصاف کیا ہے۔ غم بھی پیش آیا ہے خوشی بھی دیکھی ہے۔ غصہ بھی آیا ہے اور محبت بھی کی ہے لیکن کسی حالت میں حضور کی زبان مبارک سے کسی شخص

نے کوئی کلمہ حق کے خلاف کبھی نہیں سُننا۔ دس سال تک لوگ ہر وقت اور ہر آن آپ کی باتیں سُننے رہے اور دنیا کے سامنے انہیں پہنچاتے رہے لیکن آپ کی زبان سے کبھی کوئی بات حق کے خلاف نقل نہیں کی گئی حتیٰ کہ غصے میں بھی کسی کے لئے بُرے الفاظ زبان پر نہ آئے۔ یہ شان کسی معمولی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ جسے دشمنوں نے بھی دوست پایا

اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھئے کہ آپ کو بدترین دشمنوں سے جنگ بھی کرنا پڑی ہے لیکن آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی ہمیشہ انصاف ہی کیا ہے۔ اور انصاف ہی نہیں بلکہ رحم بھی کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ کے سامنے وہ دشمن دست بستہ سر جھکانے کھڑے تھے جنہوں نے تیرہ سال تک آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھیں اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی چہین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ یہ کہ اُن سب کو معاف کر دیا اور فرمایا لَا تَنْتَهِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ۔ یعنی آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا چنانچہ کسی شخص کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ بجز اس سے کہ جس سے کوئی جنگی جرم ثابت ہوا۔ اس طرح گنتی کے چند آدمی ایسے نکلے کہ جن سے جنگی جرائم ثابت تھے، باقی سب کو معاف کر دیا۔

ایفائے عہد کی تعلیم

حضور کے ایفائے عہد کا یہ حال تھا کہ جن لوگوں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بدعہدیاں کی تھیں ان کے ساتھ بھی آپ نے جواب میں کوئی بدعہدی نہیں کی۔ آپ کا کوئی دشمن بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکا کہ آپ نے کبھی عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ معاہدات کی پابندی کا یہ حال ہے کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ معظمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آجائے تو آپ اس کو مکہ واپس کر دیں گے لیکن مدینہ سے بھاگ کر اگر کوئی شخص مکہ آجائے تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے۔ جب یہ شرط طے ہو چکی تھی۔ تو حضرت ابو جندلؓ

مکے سے بھاگ کر حضور کی خدمت میں پہنچے۔ حال یہ تھا کہ ان کا سارا جسم زخمی ہو رہا تھا، بھاری بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ لیکن مجھ پر سخت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ خدارا مجھے کفار کے جھگڑے سے چھڑائیے۔ حضور نے فرمایا بھائی معاہدہ طے ہو چکا ہے اس لئے اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ غور کیجئے کہ چودہ سو مردانِ جنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور سب کے سب تلوار بند تھے۔ آپ کے ایک اشارے پر حضرت ابو جندلؓ کو چھڑایا جاسکتا تھا۔ لیکن چونکہ معاہدہ کی شرائط طے ہو چکی تھیں اس لئے آپؐ نے اس معاہدے کے احترام میں صاف انکار کر دیا اور انہیں اسی حالت میں واپس بھیج دیا۔ اس سے بڑھ کر وفائے عہد کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔

رہبرِ کامل

غرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس دور کو بھی دیکھا جائے۔ آپؐ اس دور کے ایک مردِ کامل نظر آتے ہیں۔ آپؐ کی ذاتِ اقدس انسانیت کا بلند ترین نمونہ تھی۔ جس کو جس پہلو سے بھی دیکھئے کوئی داغ اور کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ یہی وہ چیز ہے جس سے یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے رسولؐ تھے اور ہمارے لئے سب سے زیادہ قابلِ اعتماد رہبر۔ انسان کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا اور نہ اس کی پیروی اطمینان سے قبول کر سکتا ہے۔ جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ شخص ہر لحاظ سے قابلِ اعتماد کریٹر کا آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان پوری انسانی تاریخ میں ایسا نظر نہیں آتا کہ جو اس درجہ مکمل اور قابلِ اعتماد سیرت و کردار کا مالک ہو۔ اس وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جس کو انسانیت کا رہبرِ کامل مانا جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے سوا کوئی نہیں۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہم کو یہ یقین بھی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ہی کی بدولت حاصل ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ کیوں کہ جن دوسری کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے ان کی موجودہ حالت میں ان کی حقیقی شخصیتوں کو بالکل مسخ کر دیا گیا ہے اور ان کے اخلاقی و کردار کا غلط نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

علاوہ بریں ان انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کا کوئی ریکارڈ آج محفوظ نہیں ہے کہ ان کی پیروی کی جاسکے۔ ہم ان پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر چونکہ ان کی زندگی کا صحیح ریکارڈ محفوظ نہیں ہے اس لئے ان سے رہنمائی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی زندگی کے متعلق اتنا مکمل اور مفصل ریکارڈ محفوظ ہے کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے متعلق حضور نے رہنمائی نہ دی ہو اور صحابہ کرام نے اسے محفوظ نہ کر لیا ہو۔ شخصی زندگی ہو کہ خاندانی، تجارت ہو کہ حکومت، امن ہو کہ جنگ غرض زندگی کے جس پہلو سے آپ دیکھئے ہر پہلو میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے ایک کامل رہبر تھے، نہایت قابل اعتماد سیرت کے مالک، اور آپ کی زندگی میں انسانیت کے لئے مکمل رہنمائی موجود ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو گمراہ کر دیتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ وہ بیچارہ اندھا ہے اس کو نظر نہیں آتا کہ وہ کتنا بے ہوشی کا شکار ہے۔ ایک طرف اس کے سامنے رہنمائی کے لئے بہترین رہنما موجود ہے اور دوسری طرف وہ ان لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے کہ جن کے متعلق وہ خود بھی جانتا ہے کہ ان کی زندگی ہر لحاظ سے بے ہوشی کا شکار ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی کا کوئی ایک پہلو اچھے صاف ہے تو وہ سب سے پہلوؤں میں وہ انتہائی ناقص ہے اور اس قابل نہیں کہ رہنمائی کے لئے اسے دیکھا جائے۔

حضرات!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و محاسن تو اتنے ہیں کہ گویا ایک بحرِ ذخار

ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ہمارا کام حضور کو صرف خراج تحسین پیش کرنا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بھی باعث اجر و چیز ہے بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فی الواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلیں ہمارا صحیح خراج تحسین حضور کی پیروی میں ہے۔ (بفت روزہ آئین ۱۳ مئی ۱۹۷۰ء)

۱۔ شام ہمدرد، ۷ مئی ۱۹۷۱ء (مذکار محمد) کے زیر عنوان ہوٹل انٹرکانٹیننٹل میں تقریر فرمائی۔

حصہ دوم

انادات

• شاہ ولی اللہ صاحب

از

• حجة الله البالغة

ترجمہ

• سید ابوالاعلیٰ مودودی

توحید اور شرک

توحید

توحید کا اعتقاد، جو اصلاح کی جڑ اور تمام اقسام خیرات کی اصل ہے۔ اس لیے کہ انسان میں رب العالمین کی خالص بندگی اسی سے پیدا ہوتی ہے، اور بندگی کا خلوص وہ چیز ہے جو کسب سعادت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور تکمیل انسانیت کی تدابیر میں سب سے زیادہ مفید تدبیر علمی کی اصل ہے، اور اسی سے انسان کو غیب کی طرف توجہ عام حاصل ہوتی ہے اور اس کا نفس پاکیزہ ترین صورت سے عالم علوی کی طرف ترقی کرنے کے لیے مستعد ہو جاتا ہے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا ہے کہ جو حیثیت انسان کے جسم میں قلب کی ہے کہ اس کے بگڑنے سے سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور اس کے سنبھالنے سے سارا جسم سنبھال جاتا ہے وہی حیثیت انواع خیرات میں توحید کی ہے کہ جس قدر زیادہ خالص اور صحیح اور مضبوط ہوگی اسی قدر انسان صداقت اور نیکی کے راستہ پر مستقیم ہوگا جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ سمجھتا تھا، اللہ کے حق میں سرکار رسالتاً نے برسبیل اطلاق فرمایا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ نے اس پر آگ حرام کر دی اسے جنت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضورؐ نے حکایت بیان فرمایا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ اگر گناہوں کا انبار لیے ہوئے بھی مجھ سے ملے گا تو میں اتنی ہی مغفوت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔

توحید کے چار مرتبے ہیں۔ ایک یہ کہ وجوب وجود کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص مانا جائے اور اس کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھا جائے۔ دوسرے یہ کہ صرف اللہ ہی

کو آسمانوں اور زمینوں اور تمام اجزاء کا خالق مانا جائے۔ یہ دوسرے تو ایسے ہیں جن پر آسمانی کتابوں میں بحث کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، اس لیے کہ یہود و نصاریٰ تو درکنار مشرکین عرب کو بھی ان سے اختلاف نہ تھا۔ قرآن حکیم تصریح کرتا ہے کہ یہ مقدمات ان کے نزدیک بھی مسلم تھے۔ چنانچہ فرمایا۔

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَسَفَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
لَيَقُولَنَّ اللّٰهُ رَاعِبَكُوتُ : ۶۷
وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولَنَّ اللّٰهُ رَاعِبَكُوتُ : ۶۸
وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
لَيَقُولَنَّ اللّٰهُ (الزحرف) :

اور اگر تو ان سے پوچھے کہ کون ہے جس نے
آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو سفر
کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔
اگر ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا
اور اس کے ذریعے سے زمین کو مر جانے کے بعد پھر
زندگی بخشی تو وہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔
اور اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے تم کو پیدا کیا تو وہ
ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تدبیر بھی صرف اللہ تعالیٰ سے متعلق سمجھی جائے
اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ دونوں مرتبے باہم متلازم
ہیں، اور ان کے درمیان ایسا طبعی رابطہ ہے کہ جو تیسرے مرتبہ کو ماننے کا وہی چوتھے مرتبہ
میں بھی ثابت اور مستقیم ہوگا۔ اختلاف جو کچھ ہوا ہے انہی مرتبوں میں ہوا ہے، اور اختلاف
کرنے والے بے شمار فرقوں میں تین فرقے سب سے بڑے ہیں۔

کواکب پرست اس طرف گئے کہ تارے اور سیارے عبادت کے مستحق ہیں، اور دنیا
میں ان کی عبادت نفع بخش ہے، اور حاجات کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا درست ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ ہم کریم تحقیق ہو گیا ہے کہ رات دن کے حادث اور انسان کی سعادت و شقاوت
اور صحت و سقم میں ان کا اثر بہت بڑا ہے، اور وہ مجرد ذی عقل نفوس رکھتے ہیں جو ان کو
حرکت دے رہے ہیں، اور وہ اپنے عبادت گزاروں سے غفلت نہیں کرتے۔ انہی افادات
کی بنیاد پر انہوں نے کواکب کے لیے سیکل بنائے اور ان کی پرستش کی۔

مشکوٰۃ اس حد تک تو مسلمانوں سے متفق ہیں کہ بڑے بڑے مہمور کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے اور فیصلے اس کے اختیار میں ہیں اور کسی غیر کے لیے اختیار کئی نہیں ہے، مگر ان کا گمان یہ ہے کہ ان سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں انہوں نے اللہ کی بندگی و عبادت کر کے اس کے ہاں ایسا تقرب حاصل کر لیا کہ اللہ نے ان کو الوہیت عطا کر دی اور وہ دوسرے بندگان خدا کی پرستش کے مستحق ہو گئے۔ گویا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص شہنشاہ کی خدمت بڑی عمدگی سے بجا لائے یہاں تک کہ شہنشاہ اس کو خلعت پادشاہی عطا کر دے اور اپنی مملکت کے کسی حصہ کی تدبیر اس کے سپرد کرے۔ اب چونکہ وہ شہنشاہ کا مقرر کیا ہوا فرمانروا ہے اس لیے اس حصہ کے رہنے والوں پر اس کی بندگی واجب ہے۔ اسی تخیل کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ ان بزرگوں کی عبادت بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ بلکہ بعض لوگ تو اس حد تک بڑھ گئے کہ حق تعالیٰ ہم سے اس قدر بلند و برتر ہے کہ کسی عبادت سے ہم اس تک تقرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ناگزیر یہ ہے کہ جو اس سے تقرب حاصل کر چکے ہیں ان کی جناب میں رسائی پیدا کر لی جائے ان کا خیال یہ ہے کہ بزرگ بنتے ہیں دیکھتے ہیں، اپنے پستانوں کی سفارشیں کرتے ہیں۔ ان کی حاجت روائی اور نصرت و اعانت کرتے ہیں، اور معاملات کی تدبیر انہی سے متعلق ہے۔ اسی خیال سے انہوں نے پتھروں کی مورتیں ان کے نام پر بنائیں اور ان بزرگوں کی اس عاج کی طرف توجہ کرنے کے لیے ان مادی صورتوں کو وسیلہ بنایا۔ رفتہ رفتہ لوہے کی پتھر بنی کہ لوگ ان بتوں ہی کو اصل سمجھنے لگے اور خود انہی کو معبود اور حاجت مند قرار دے بیٹھے۔

نصاری اس طرف گئے کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ سے ایسا تقرب اور حق پرانا علم حاصل ہے کہ ان کو بندہ قرار دینا اور دوسرے بندوں کے برابر کر دینا درست نہیں اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ بے عبادی اور ان کے تقرب من اللہ کا ابطال ہے۔ پھر اسی تخیل میں وہ آگے بڑھے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے مسیح کی اس خصوصیت کو تعبیر کرنے کے لیے ”ابن اللہ“ کا لفظ پسند کیا، اس اعتبار سے کہ باپ اپنے بیٹے پر خاص نظر عنایت رکھتا ہے اور اپنی آنکھوں میں رکھ کر اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کا مرتبہ غلاموں سے برتر ہوتا ہے اور

بعض لوگوں نے ان کے لیے "اللہ" کا نام زیادہ مناسب سمجھا کیوں کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گیا تھا اور اسی بنا پر ان سے وہ آثار ظاہر ہوتے تھے جو کبھی کسی بشر سے ظاہر نہیں ہوئے مثلاً مردوں کو زندہ کرنا اور پرندوں کو پیدا کرنا۔ لہذا انہوں نے گمان کیا کہ مسیح کا کلام خدا کا کلام ہے اور ان کی عبادت خدا ہی کی عبادت ہے۔ اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے وہ تسمیہ کو ذرا موشی کر دیا اور بیٹے "کے لفظ کو حقیقی معنوں میں لینے لگے یا یہ سمجھ بیٹھے کہ مسیح من جمیع الوجہ واجب تعالیٰ ہیں۔

ان تینوں فرقوں کے پاس بہت لمبے چوڑے دعوے اور عجیب عجیب خرافات ہیں جو جاننے والوں سے پوشیدہ نہیں۔ اور چونکہ توحید کے گمانی آخری مدفنوں مراتب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ تمام گمراہیاں پیدا ہوئیں اس لیے قرآن عظیم نے تمام تر انہی سے بحث کی اور کافروں کے ایک ایک شبہ کو پوری طرح رد کیا ہے۔

حقیقت شرک

سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ عبادت سے مراد انتہا درجہ کا تذلل ہے۔ اور کسی تذلل کا ذکر تذلل کے مقابلہ میں بڑھا ہوا ہونا دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ بلحاظ صورت ظاہری ہوگا مثلاً ایک تذلل بصورت قیام ہو اور دوسرا بصورت سجود۔ یا پھر وہ نیت کے لحاظ سے ہوگا مثلاً یہ کہ ایک فعل میں اس تعظیم کی نیت کی جائے جو بندے اپنے مولیٰ کی کرتے ہیں اور دوسرا فعل میں اس تعظیم کی نیت جو رحمت اپنے بادشاہ کی کرتی ہے اور تیسرے فعل میں وہ تعظیم مقصود ہو جو شاگرد اپنے استاد کی کرتے ہیں۔ ان مدشغلوں کے سوا کوئی تیسری شق نہیں ہے۔ پھر جب یہ ثابت ہے کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو اور بعد ان یوسف نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور سجدہ، تعظیم کی صورتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کی صورت ہے تو لازم آیا کہ مدارج کا یہ امتیاز دراصل نیت ہی کی بنا پر ہو۔ لیکن دراصل یہ معاملہ تنقیح کا طالب ہے، لہذا اب ہم اس کی تنقیح کرتے ہیں۔

تذلل کی حقیقت پر غور کرو۔ وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو شخص کسی کے مقابلہ میں تذلل اختیار کرتا ہے وہ اپنے اندر ضعف اور اس کے اندر قوت دیکھتا ہے۔ اپنے میں خستہ اور

اس میں شرف پاتا ہے۔ اپنے اندر انقیاد اور تشعُّع پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر تسخیر و نفاذ حکم کی طاقت تسلیم کرتا ہے پس تذلل کی حقیقت ہی یہی ہے کہ وہ قوت کے مقابلہ میں انقیاد و تشعُّع ہے۔ اب دیکھو کہ قوت اور شرف اور تسخیر اور ایسے ہی دوسرے کمالات کے متعلق انسان کے تصورات کیا ہیں۔ وہ اپنے اندر لامحالہ اس امر کا ادراک پاتا ہے کہ ان سب کمالات کے دو مرتبے ہیں ایک مرتبہ تو وہ ہے جو انسان کے لائق ہے یا ان چیزوں کے لائق ہے جو انسان کی طرح اس عالمِ حدوث و امکان میں ہیں۔ اور دوسرا مرتبہ یا تو اس مرتبہ کے لائق ہے جو حدوث و امکان سے بالکل بالاتر ہو، یا پھر اس کو حاصل ہو سکتا ہے جس کی طرف اس بالادبر ترستی کی کچھ خصوصیات منتقل ہو گئی ہوں یہ مثال کے طور پر غیب کے علم کو لے لے۔ انسان اس کے دو درجوں میں صاف طور پر امتیاز کرتا ہے۔ ایک درجہ کا علم غیب وہ ہے جو فکر و نظر اور ترتیب مقدمات سے یا حدس سے یا خواب کی حالت میں یا بہر حال کسی ذلیلہ اور واسطہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرے درجہ کا علم، علم ذاتی ہے، یعنی ایسا علم جو ذاتِ عالم کا مقتضی ہو۔ نہ یہ کہ وہ ایسے کسی دوسرے سے حاصل کرے یا اس کے اکتساب کے لیے کوشش کرے۔ اس طرح تاثیر اور تدبیر اور تسخیر، غرض جو لفظ بھی اس معنی کے لیے آلودہ لوگے، اس کے بھی دو انگ انگ درجوں کا انسان کو ادراک ہوتا ہے۔ ایک درجہ وہ جو مباشرت کے معنی میں ہے، جراح اور قترن کے استعمال سے اور کیفیات مزاجیہ کی مدد سے حاصل ہوتا ہے اور جس کی استعداد کسی نہ کسی طور پر انسان اپنے اندر پاتا ہے۔ اور دوسرا درجہ وہ جو تکوین کے معنی میں ہے یعنی ایسی تدبیر و تاثیر جو کسی چیز سے مدیہ بغیر کسی کیفیت جسمانیہ کے توسط کے بغیر، محض موثر و مدبر کے ارادہ کے تحت حاصل ہو۔ اسی کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے کہ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ مَثِيًّا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، یعنی اللہ کا کام اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال شرف اور عظمت اور قوت کا ہے۔ انسان اس کے بھی دو مختلف درجوں میں لامحالہ تمیز کرتا ہے۔ ایک درجہ ایسی عظمت ابد بزرگی کا ہے جیسی بادشاہ کو رعیت کے مقابلہ میں اور پہلوان کو کمزور کے مقابلہ میں اور استاد کو شاگرد کے مقابلہ میں حاصل ہوتی ہے کہ ان سب کا

مرجع اسباب و فوائد کی طرف ہے، اور اصل شے کے اعتبار سے ہر انسان اپنے آپ کو اس کے لائق پاتا ہے۔ اور دوسرا درجہ وہ ہے جو بجز ایسی ہستی کے کسی میں نہیں پایا جاتا جو بہت ہی بالا و برتر ہو۔

غرض اس راہ کی تفتیش میں تم آگے بڑھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تم کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ جو شخص بھی سلسلہ امکان کا ایک ایسی ہستی پر ختم ہونا تسلیم کر رہا ہے جو فکر کی مخلوق نہ ہو، وہ اضطرابی طور پر ان تمام صفات کا یہ وہم و گہم کہ وہ درجوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ درجہ جو اس ہستی کے لیے اور دوسرا وہ درجہ جو انسان اور اس کے مرتبہ کی ہستیاں کے لیے ہے۔ اب دیکھو کہ غلطی کہاں واقع ہوتی ہے۔ اول تو ان دونوں درجوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ باہم متضاد ہیں اس لیے آسمانی کتابوں کے لغویں کو اکثر غلط معنی پر محمول کرنے کا موقع نکل آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی انسان یا روح یا فرشتے سے کسی ایسے امر کے مصدر پر انسان مطلع ہوتا ہے جس کو وہ اُس جیسی ہستی سے مستبعد سمجھتا ہو تو وہ پریشانی میں پڑ جاتا ہے اور جہالت کی بنا پر اُس کی طرف خدائی بزرگی اور آہی تسخیر کو نسبت دینے لگتا ہے۔ پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ بالاتر درجہ کی معرفت میں سب لوگ لوگ یکساں نہیں ہیں ایک شخص ان انوار کی قوت سے جو موالید پر محیط اور غالب ہیں حقائق پر چھا جاتا ہے اور انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان لیتا ہے، مگر دوسرا شخص اتنی قوت نہیں رکھتا۔ تکلیف جو کچھ بھی ہے انسان کی استطاعت کے لحاظ سے ہے، لہذا جو شخص زیادہ بڑے درجہ کی معرفت پر قادر نہیں وہ اس کے لیے مکلف بھی نہیں۔ یہی تاویل ہے اس حکایت کی جو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایک بندہ خدا نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے خوف سے اپنے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا دیں اور اس کی راکھ کچھ پانی میں بہا دیں اور کچھ ہوا میں اڑا دیں تاکہ وہ بعثت بعد الموت سے بچ جائے۔ یہ شخص یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قدرت نامہ سے متعطف تو ضرور ہے مگر قدرت ممکنات میں ہے نہ کہ ممکنات میں اور اس کا گمان یہ تھا کہ جو راکھ پانی اور ہوا میں منتشر ہو چکی ہے اس کو جمع کرنا ممکن ہے۔ اس کا یہ خیال اگرچہ حقیقت کے

لحاظ سے غلط تھا، مگر اس کو کافر نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ تصور دراصل اس کی فہم کا تھا۔
 اور اس پر جو کچھ بھی محاسبہ ہونا تھا اس کی استعداد علمی ہی کے لحاظ سے ہونا تھا۔
 اچھی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بندوں سے تشبیہ دینے، اور بندوں کو خدا کے درجہ
 میں لے جانے کی غلطی پیش آئی ہے۔ کہیں خدا کی طرف ایسے نقائص اور عیوب منسوب کیے گئے
 جو دراصل مخلوقات کی خصوصیات میں سے ہیں۔ کہیں نجوم و کواکب کو ایسی صفات سے متصف
 ٹھہرایا گیا جو خدا کے لیے مخصوص ہیں۔ اور کہیں اللہ کے صالح بندوں کو خدائی کا درجہ دیا گیا
 محض اس لیے کہ ان سے خوارقِ عادات اور کشف اور استجابات دعاء کا ظہور ہوا تھا۔ یہی
 جو کس قوم میں مبعوث ہوا۔ اس کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو شرک باللہ کی حقیقت سمجھائے
 اور دونوں درجوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دے اور توحید کی اس طرح تعلیم دے کہ درجہ
 مقدسہ واضح طور پر مانگ ہو کہ واجب تعالیٰ کی ذات میں محصور کر دیا جائے، اگرچہ الفاظ باہم
 متضاد ہی کیوں نہ رہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب سے فرمایا کہ تو
 محض رفیق ہے۔ اصل طبیب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مگر جب وہ بنی گند گیا اور اس کے
 اصحاب اور اس کے دین کے حامل بھی رخصت ہو گئے تو اس کے بعد ناکارہ سلیس اٹھیں
 جنہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا اور شہوات کی پیروی شروع کر دی۔ یہ لوگ ان متشابہ
 الفاظ کو جو نصوص میں استعمال ہوئے تھے ایسے معنی پر محمول کرنے لگے جو دراصل ان سے
 مراد نہ تھے۔ مثلاً انہوں نے اس محبوبیت اور شفاعت کو جسے اللہ تعالیٰ نے تمام شرائع میں
 اپنے خاص بندوں کے لیے ثابت کیا ہے غلط معنوں میں لے لیا۔ اسی طرح انہوں نے
 غرقِ عادات اور شراقات کے حدود کو اس امر پر محمول کیا کہ علم اور تسخیر کا وہ درجہ جو خدا کے
 لیے خاص ہے اُس شخص کی طرف منتقل ہو گیا ہے جس سے اوی کا صدور ہوا ہے۔ حالانکہ حقیقت
 ان سب چیزوں کا مرجع وہ ناسوتی یا بدعانی قوتیں ہیں جو ایک طور سے تدبیر الہی کے نذول
 کا واسطہ بنتی ہیں۔ ایجاد اور خلق و تدبیر وغیرہ امور قصص باللہ میں ان کا ذرہ ببار کوئی دخل نہیں۔
 اس مرض کے بیاصل کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں بعض تو وہ ہیں جو اللہ کے جلال کو بالکل
 ہی بھول چکے ہیں اور خدا غناسی سے کچھ ایسے بیگانہ ہوئے ہیں کہ بس شرکاد ہی کی عبادت کرتے

ہیں اور انہیں کی طرف اپنی حاجتیں لے جاتے ہیں، افعال اللہ کی طرف اصلاً کوئی توجہ نہیں کرتے اگرچہ نظری حیثیت سے یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ سلسلہ وجود کی انتہاء اللہ ہی کی ذات پر ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ سرکار اکبر اور مدبر اعلیٰ تو اللہ ہی ہے مگر وہ اپنے کسی مقرب بندے کو شرف اور الوہیت کی خلعت سے سرفراز کر دیتا ہے، اور اسے بعض خاص امور میں تصرف کے اختیارات بخش دیتا ہے، اور اپنے بندوں کے حق میں اس کی سفارشیں سنتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک صورت معاملات قریب قریب ایسی ہے جیسے ایک شہنشاہ اپنی سلطنت کے ایک ایک خطہ میں ایک ایک چھوٹا بادشاہ مقرر کرتا ہے اور بڑے بڑے معاملات کو اپنے لیے مخصوص کر کے باقی معاملات کی تدبیر ان چھوٹے بادشاہوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ لوگ جس بندہ خدا کے متعلق اس طرح کے اعتقادات اپنے دل میں قائم کر لیتے ہیں اس کو خدا کا بندہ کہتے ہوئے ان کی دہانیں رکتی ہیں، کیوں کہ اسے عام بندوں کے ساتھ مساوی کر دینے کو وہ اس کی امانت سمجھتے ہیں۔ یہی خیال ہے جس کی بنا پر مسلمانوں نے کسی کو ابن اللہ اور کسی کو محبوب الہی کے ناموں سے موسوم کیا اور اپنے آپ کو ان بندوں کا بندہ قرار دیا اور اپنے نام عبدالمسیح اور عبدالمظفری وغیرہ رکھے یہی مرض ہے جس میں عام طور پر یہود و نصاریٰ اور مشرکین مبتلا ہوئے اور اسی مرض میں آج کل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض منافقین مبتلا نظر آتے ہیں۔

چونکہ شرعیت کا قاعدہ کلیدیہ ہے کہ جس چیز میں برائی کا گمان ہو اس کو اصل برائی کے مانند سمجھا جاتا ہے اصلاً اصل برائی ہی کی طرح اس کی ممانعت کی جاتی ہے، اس لیے ہر اس عمل کو کفر قرار دیا گیا ہے جس کی محسوس صورت مشرکین کے عمل سے ملتی جلتی ہو اور جس میں شرک کا مظہر پایا جاتا ہو چاہے اس میں وہ حقیقت شرک کی نیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر بتوں کے سامنے سجدہ کرنا اور ان کے نام کی قسم کھانا کفر ہے، اگرچہ ان افعال کا فاعل اپنے دل میں توحید کا قائل اور نیت کفر سے بالکل پاک ہی کیوں نہ ہو اس علم کا دوازدہ مجھ پر اس وقت کھلا جب مجھے بتایا گیا کہ بعض لوگ ایک قسم کی کلمی کو سجدہ کرتے ہیں جو نہ ہر بل ہے اور اپنی دم اور پردن کو ہر وقت حرکت دیتی رہتی ہے میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ

فی الواقع کیا ان کے اندر شرک کی تدبیر کی موجود ہے، اور کیا گمراہی ان پر پوری طرح چھا گئی ہے؟
 دل نے جواب دیا کہ میں تو ان میں یہ چیز نہیں پاتا کیونکہ یہ تو اس مکھی کو قتل جانتے ہیں اور تذلل
 کے ایک درجہ کو دوسرے درجہ سے غلط غلط نہیں کرتے۔ اس کے بعد اصل راز کی طرف مجھے
 ہدایت بخشی گئی اور میرا دل اس علم سے بھر دیا گیا کہ شریعت نے اصل شرک کی طرح منطقتہ شرک
 کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور عبادت کی تمام ظاہری صورتوں کو بھی اصل عبادت کی طرح
 خدا کے لیے خاص کر دینے کا حکم دیا ہے، چاہے کہ لوگ صورت شرک سے حقیقت شرک تک پہنچ
 جانے کے خطرے سے محفوظ ہو جائیں۔

اقسام شرک

شرک کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی بزرگ شخص کے متعلق یہ اعتقاد رکھے کہ اُس سے جو
 آثار عجیبہ کا صدور ہوا ہے، وہ دراصل اس بنا پر اس سے صادر ہونے ہیں کہ وہ اُن صفات کمالہ
 میں سے کسی صفت سے متصف ہو گیا ہے جو انسان کے لیے سزاوار نہیں بلکہ حق جل مجدہ کے
 لیے مختص ہیں، اور ذات حق کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاسکتیں الا یہ کہ خود حق تعالیٰ ہی
 اپنے سوا کسی اور کو خلعت الوہیت سے سرفراز کر دے، یا اس کو اپنی ذات میں فنا کر کے اپنی
 ذات سے باقی کر دے۔ یہ اوصاف ایسے ہی دوسرے مزاہات جن پر اس قسم کے اعتقالات رکھنے والے
 ایمان لاتے ہیں۔ سب کے سب شرک کی حقیقت میں داخل ہیں.....

..... مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ مشرکین اس طرح تمیہ کرتے تھے کہ لَبِیکَ لَبِیکَ
 لا شَرِیکَ لَکَ الا شَرِیکُ هُوَ لَکَ تَمَلِکْهُ وَما مَلَکَ دَبِیکَ لَبِیکَ، تیرا کوئی شریک نہیں
 ہے، مگر اس شریک کے ہوتیرا ہے اور تو مالک ہے اس کا بھی اور اُن چیزوں کا بھی جن کا وہ مالک
 ہے، اس طرح عرب کا مشرک خدا کے ساتھ ساتھ اپنے بھڑانے ہوئے شریک کے سامنے بھی
 انتہا درجہ کا تذلل پیش کرتا تھا اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا تھا جو بندے اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ کرتے ہیں۔

شرک کی یہ روح بہت سے قالب اور طرح طرح کے پیکر اختیار کرتی ہے جو کائنات
 نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تعلیم کا اصل مقصد روح شرک کو مٹا دینا ہے تاکہ وہ کوئی قالب اور کوئی پیکر

اختیار ہی نہ کر سکے لیکن شریعت و یعنی قانون اسلام، چونکہ تدبیر کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس لیے وہ خاص طور پر اس کے ان قابلوں پر عمل کرتی ہے جن کو عام طور پر لوگ شرک کی نیت سے اختیار کرتے رہے ہیں اور جن کا رابلط و رواج عام کی بدولت مدح، شرک کے ساتھ ایسا قوی ہو گیا ہے کہ نیت شرک کے بغیر بھی اگر ان کو اختیار کیا جائے تو ان میں مظنہ شرک ضرور ہے شریعت ایسی تمام عملی صورتوں کو حرام قرار دیتی ہے، کیونکہ یہ بات اس کے اصول میں سے ہے کہ وہ ہر چیز کی علت متلازمہ کو وہی حیثیت دیتی ہے جو خود اس چیز کی حیثیت ہو مصلحت کی علت متلازمہ خود مصلحت کے پہلو میں جگہ پائے گی، اور مفسدہ کی علت متلازمہ کو عین مفسدہ کا قائم مقام سمجھا جائے گا۔

اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والتیمات میں کن کن ناموں کو مظنہ شرک قرار دیکر ممنوع ٹھہرایا ہے۔

۱۔ مشرکین جنوں یا وہ کواکب کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ اس لیے حکم ہوا کہ خدا کے سوا کس کو سجدہ نہ کرنا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ۝

دوسرے کو سجدہ کرنا چاہئے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے

چونکہ سجدہ میں شرک کرنا تدبیر میں شرک کرنے کے ساتھ متلازم ہے اہل ہرے اس لیے موصلاً ذکر سے بچانے کی خاطر مقدم الذکر کو سختی کے ساتھ روک دیا گیا۔ بعض مشکلیں نے گمان کیا ہے کہ توحید عبادت دراصل اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں سے ایک حکم ہے جو اختلاف ادیان و شرائع کے ساتھ ساتھ مختلف ہوتے رہے ہیں، اور جن کی بنا کسی دلیل برہانی پر نہیں ہے لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تخلیق و تدبیر میں اپنی یکتائی و لا شرک کو بطور دلیل پیش کر کے مشرکین کو شرک فی العبادۃ پر ملامت پھڑاتا، جیسا کہ سورہ غل کے پانچویں رکوع میں وہ ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ”بتاؤ“ اللہ بہتر ہے یا تمہارے وہ معبود جن کو تم اس کا

شریک ٹھہراتے ہو؟ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسا کر خوشناباغ لگا دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ کون ہے جس نے زمین

کو جائے قرار بنایا اور اس میں نہری جاری کیں اور اس کو بھڑانے کے لیے ٹل پھاڑ بنائے اور دو سمتوں کے درمیان حد حاصل لگا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ان کاموں میں شریک ہے؟ یہ استدلال جو قرآن میں پیش کیا گیا ہے دراصل الزامی استدلال ہے۔ چونکہ مشرکین خود معترف تھے کہ تخلیق اور امور عظام کی تدبیر میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی ان کو تسلیم تھا کہ عبادت ان دونوں چیزوں کے ساتھ متلازم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود انہی کے مسلمات سے ان پر حجت قائم کی اور ثابت کر دیا کہ عبادت میں غیر کو شریک کرنا دراصل تدبیر و تخلیق میں غیر کو شریک سمجھنے کے ساتھ لازم و ملزوم کا رشتہ رکھتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کا نتیجہ ہیں۔ لہذا ایک کو رد کرنے کے لیے دوسرے کو رد کرنا ضروری ہے۔ ۲۰ مشرکین اپنی حاجتوں میں غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے کہ کوئی بیمار ہو تا تو ان سے دعا کرتے

۱۔ استغاثت بغير الله کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب وسائل پیش کیے جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح پیاس میں پانی سے استغاثت کرتا اور مرض میں دوا سے استغاثت کرتا شرک نہیں ہے اسی طرح اپنی حاجات اور اپنے مقاصد میں بزرگوں سے استغاثت کرتا بھی شرک نہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا دھوکا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری حاجات و ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے قانون فطرت کے تحت جو اسباب و وسائل پیدا کئے ہیں ان سے کام لینا اور ہر مقصد کیلئے ان اسباب کو استعمال کرنا جو منت اللہ کے مطابق اس مقصد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یقیناً شرک نہیں بلکہ قانون الہی کا عین مقتضی ہے۔ مگر اس سلسلہ اسباب و سے ہٹ کر مادہ قانون جس کو نظر انداز کر کے بزرگوں کی ادراج کی طرف رجوع کرنا اس امید کے ساتھ کہ وہ فرق الطبعی طریقہ سے تمہاری حاجت پوری کریں گے، یا تدبیر الہی کے ڈبنگ پر سلسلہ اسباب کو حرکت دیں گے یہ یقیناً شرک ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس ضمن کی ابتدا میں تسخیرۃ بیارۃ تاثر کے جن دو وجوہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان پر غور کرنے سے اس طریق استدلال کی غلطی ابھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ادراج اولیاء کو پہلے دیکھے میں صاحب تسخیرۃ بیارۃ لکھتا ہے تو وہ مشرک تو نہیں مگر اندھا اور غرضی عقل ضرور ہے اس لیے کہ وہ حضرات اس دنیا سے گئے ہیں ان کا اس عالم مادی کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہا ہے۔ کوئی صاحب ہوش ان کو اس پہلے درجہ میں مدبر و موثر نہیں سمجھ سکتا۔ اور اگر کوئی شخص دوسرے درجہ یعنی درجہ عالیہ و مقدر میں ان کو موثر و تدبیر دانستہ ہے تو اس کے مشرک ہونے میں کسی کلام کی گنجائش نہیں۔ ترجمان القرآن

کہ اسے اچھا کر دے کوئی تنگ دست ہوتا تو ان سے التجا کرتا کہ مجھے مالدار بنا دو۔ کسی پر کوئی آفت آئی تو ان کو پکارتا کہ میری مدد کرو۔ وہ ان کے لیے نذر و نیاز کرتے اور ترقی رکھتے تھے کہ ان نذر و نیازوں سے ان کے مقاصد حاصل ہوں گے۔ وہ ان کے نام چیتے اور امید رکھتے تھے کہ ان ناموں سے برکت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو منوع کر دیا اور حکم فرمایا کہ اپنی نازوں میں بار بار اِذَا نَاكَ لَعْبُدْ اَيَّاكَ لَسْتُمْ مِمَّنْ يَمْتَرُونَ ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کاعادہ کرتے رہو نیز فرمایا کہ لَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدًا خدائے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اس ارشاد میں دُعائے مراد عبادت نہیں ہے جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے بلکہ دراصل استعانت مراد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

نُلْزِمُكُمْ اِنْ اَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ اَوْ اَنْتُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ اَيَاةٌ تَذَعُوْنَ فَيُكَفِّفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ (الانعام: ۴)

اے جنی ان سے کہہ کر اگر اللہ کا عذاب تم پر آجائے یا قیامت آجود ہو تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکڑو گے اگر تم سچے ہو، نہیں بلکہ تم خدا ہی کو پکڑو گے، پھر اللہ چاہے گا تو اس آفت کو دھ کر دے گا جس کی تم اسے پکڑو گے۔ اس وقت تم اپنی معبودوں کو معبود جادو گے جن کو پکڑو

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذَبَابًا وَّلَوْ اَجْمَعُوْا اِلٰهَ وَاِلٰهَ وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ اللّٰهُ بَابُ شَيْءٍ لَا يَسْتَفِيْدُوْهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوْبِ (الحج: ۱۰)

خدا کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر چہ سب کے سب مل کر ہی کیوں نہ کوشش کریں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھینے سے عاجز تر ہے اس کو چھوڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب بھی کمزور ہے

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِمْ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرُكُمْ دَلًا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ (الاعراف: ۲۳)

اور مطلوب بھی اور جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں، بلکہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ یقیناً تم ہی جیسے بندے ہیں پس ان کو پکار دیکھو اگر تم سچے ہو تو وہ تمہاری فریاد کو نہیں سنیں۔

۳۔ مشرکین اپنے بنائے ہوئے شرکوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے

اس کے سختی کے ساتھ منع فرمایا خواہ یہ تسمیہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنوں ہی میں کیوں نہ ہو۔ اس میں جو زائد ہے اس کی تشریح ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔

۴۔ وہ اپنے احبار (علماء) اور صحابہ و مشائخ اکابر اب سے من دون اللہ بناتے تھے، اس معنی میں کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ جو کچھ انہوں نے حلال ٹھہرا دیا ہے وہ نفس الامر میں حلال ہے اور اس کے ارتکاب میں کوئی خرابی نہیں، اور جو کچھ انہوں نے حرام ٹھہرایا دیا ہے وہ درحقیقت حرام ہے اور اس کے ارتکاب پر ان سے مواخذہ کیا جائے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی کہ **اتَّخَذُوا جَاهَهُمْ وَرُءُوسَهُمْ آذَانًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ**۔ بنی مسلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کے سوال پر خود اس آیت کی تشریح فرمائی تھی کہ یہود و نصاریٰ اپنے احبار و رہبان کے حلال اور حرام کو حرام مانتے تھے اور یہی ان کا شرک تھا۔ اس میں ماذیہ ہے کہ تحلیل اور تحریم دراصل وہ توکین ہے جو عالم ملکوت میں نافذ کی جاتی ہے کہ فلاں چیز پر مواخذہ کیا جائے گا اور فلاں چیز پر نہ کیا جائے گا پھر یہ توکین سبب بن جاتی ہے مواخذہ اور تک مواخذہ کا۔ اور یہ مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بنی مسلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تحلیل و تحریم منسوب کی جاتی ہے۔ وہ تو اس معنی میں ہے کہ آپ کا حلال اور حرام قرار دینا اللہ کی تحلیل و تحریم پر قطعی الدلائل ہے۔ رہنمائی محمدیہ کے مجتہدین توان کی تحلیل و تحریم اللہ کی تحلیل و تحریم پر قطعی الدلائل نہیں بلکہ وہ صرف اس بنا پر تسلیم کی جاسکتی ہے کہ یا تو وہ معتبر ذریعہ ہے نص شارع پیش کریں یا نفوس معتبرہ سے استدلال کے کہ کوئی حکم مستنبط کریں۔ ان دونوں صورتوں کو چھوڑ کر مجرّد کسی مجتہد کے قول کو حجت بنانا اور اس بنا پر کسی چیز کو حرام مان لینا دراصل ان مجتہدین کو اسباب من دون اللہ بنانا ہے تبہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کس رسول کو بھیجے اور اس کی رسالت ثابت ہو جائے اور اس کے ذریعہ سے اللہ کسی ایسی چیز کو حلال ٹھہرائے جو لوگوں کے نزدیک حرام ہو پھر کوئی شخص اس حکم کو قبول کرنے میں اپنے اندر رکاوٹ محسوس کرے اور اس کے نفس میں اپنے سابق طریقہ کی وجہ سے اس حلال کی حرمت کا خیال باقی رہ جائے تو اس کے وہ پہلو ہو سکتے ہیں یا یک پہلو تو یہ ہے کہ وہ اس شریعت کے ثبوت ہی میں شک رکھتا ہو۔ اس صحت میں وہ کفر بالنبوت کا مرتکب ہوگا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس چیز

کو وہ کسی انسان کے کہنے پر حرام سمجھتا ہے۔ اس کے متعلق اس کا اعتقاد یہ ہو کہ اس کی تحریم منسوخ نہیں ہو سکتی بدین وجہ کہ اللہ نے اپنے اس بندہ کو خلعت الوہیت سے سرفراز کر دیا تھا۔ اور وہ اللہ کی ذات میں غانی اور اس کی ذات میں سبقتی ہو گیا تھا، اور اس کا کسی چیز سے منع کرنا یا کراہیت کرنا دراصل اللہ کا فعل ہے، اور اس کی خلاف ورزی کہنے میں جان و مال کے زیان کا خطرہ ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو تو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اور غیر اللہ کے لیے چیر ثابت کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔

۵۔ مشرکین اپنے بتوں اور اپنے معبود ستاروں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے تھے اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو ذبح کرتے وقت ان کے نام لیے جاتے تھے۔ یا مخصوص قربان گاہوں پر قربانیاں کی جاتی تھیں لہذا اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو بھی حرام کر دیا۔

۶۔ مشرکین اپنے معبودوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے لہذا اللہ نے اس کو بھی حرام کیا۔

۷۔ ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ بعض بزرگوں کے نام مبارک اور با عظمت ہیں، اور جو شخص ان کی بھوٹی قم کھاتا ہے اس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس بنا پر وہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے ان کے نام کی قم کھایا کرتے تھے اور اپنے ہجرتوں میں فریق مقابل سے ان کے نام پر حلف اٹھواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرام ٹھیرایا اور اللہ کے بنی نے فرما دیا کہ جس نے خدا کے سوا کسی کی قم کھائی اس نے خدا کے ساتھ شریک کیا۔ بعض محدثین نے اس کو تہذیب و تخیل کے معنی پر محمول کیا ہے لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میرے نزدیک

۸۔ بزرگوں کے نام سے کھانے کو منسوب کرنا، امان کے نام پر کھانا پکانا سے متبرک سمجھنا، اور خاص خاص مقامات پر جا کر حیا زیں اور تندیں چڑھانا بھی کسی طرح مشرکین کے اس فعل سے مختلف نہیں ہے۔

۹۔ آج مسلمان بھی اس فعل کے مرکب ہو رہے ہیں، چنانچہ دکن میں بزرگوں کے نام پر بکرے چھوڑنے کا رواج

اس سے مراد یہ ہے کہ کسی امر گزشتہ کی شہادت دینے کے لیے یا آئندہ کوئی فعل کرنے یا نہ کرنے کا یقین دلانے کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے کیونکہ اس کی تہ میں یا تو درحقیقت وہ اعتقاد ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، یا اگر وہ اعتقاد نہیں ہے تب بھی اس کا مظنہ ضرور ہے۔

۸۔ غیر اللہ کے لیے حج کرتا بھی مشرکین کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا حج غیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص مقام کو کسی بزرگ ہستی کے ساتھ مختص ہونے کی وجہ سے تبرک سمجھا جائے اور اس ہستی سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس مقام کا قصد کیا جائے۔ اللہ کی شریعت میں اس کو بھی منوع کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ بنی مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لَا تَشْدُوا لِرِحَالِ الْاِلاٰہِی ثَلَاثَہٗ مَسَاجِدَ بَنِی بَرَّکَہٗ اَو تَقْرُبَہٗ حَاصِل کرنے کی نیت سے جو سفر کیا جاتا ہے تین مسجدوں کے سوا کسی اور مقام کی طرف نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔

۹۔ مشرکین اپنے بچوں کو عبدالشمس اور عبدالغریٰ اور ایسے ہی دوسرے ناموں سے موسوم کرتے تھے اور اہل کتاب بھی ان کی تقلید اختیار کر کے عبدالمسیح اور اس قسم کے دوسرے نام رکھنے لگے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو صرف خدا ہی کا بندہ نہ سمجھتے تھے بلکہ ستاروں اور پروردگاروں کا بھی بندہ سمجھتے تھے۔ نیز ان کا طریقہ یہ بھی تھا کہ اولاد ہونے کے لیے اپنے معبودوں اور بزرگوں سے دعا کرتے یا ان کی منتیں مانتے تھے اور جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کا نام اسی ہستی کے نام پر رکھ دیتے تھے جس کی منت ماننی تھی، اگر بابرہ بچہ اس کا بننا ہوا ہے واللہ تعالیٰ نے اس کو شرک اور عوام قرار دیا اور فرمایا کہ قُلْنَا اِسْمُہَا بِرَہْمًا جَعَلَا لَہٗ شُرَکَآءَ فِیْمَا اِسْمُہَا فَتَحَلٰی اللّٰہُ عَمَّا یُشْرِکُکُوْنَ (الاعراف: ۱۳۰) یعنی جب اللہ ان کو جیتا جاگتا بنا دیتا ہے تو وہ اس بنشش میں

۱۰۔ بنو گیل کے ناموں کی قسمیں کھانا بھی آج مسلمانوں میں عام ہے۔

۱۱۔ مشرکین عرب کے حج غیر اللہ اور ہندوؤں کی جاتا رہا اور مسلمانوں کے اسفاد زیارت میں اصول کے اعتبار سے کوئی فرق ہے۔

دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ ان کے اس شرک سے بہت بلند و برتر ہے
اسی بنا پر بکثرت احادیث میں وارد ہوا ہے کہ سرکارِ رسالت نے اس قسم کے ناموں کو عبد اللہ
اور عبد الرحمن جیسے ناموں سے بدل دیا۔

یہ ہیں وہ قالب اور وہ صورتیں جن میں شرک اپنی روح کا اظہار کرتا ہے۔ شریت
نے اسی بنا پر ان کو ممنوع کیا ہے کہ روح شرک ہمیشہ ان قالبوں میں ظہور کرتی رہی ہے
پس یہ قطعی حرام ہیں خواہ ان میں شرک کی روح اور اس کی نیت ہو یا نہ ہو۔

معلوم کیا آج مسلمانوں میں عبد الرسول اور عبدالمبین اپنی بخشش اور پیر بخش جیسے نام بکثرت
ہیں رکھتے ہیں؟ لطف یہ ہے کہ بعض لوگ عبد الرسول نام رکھنے کی تائید میں اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ
قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَوْ كُنْتَ ذَا كُنْتُمْ لَكَ تَعْلَمُونَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ عَمَلُ اللَّهِ كَمَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ
کو اپنا بندہ کہہ کر پکاریں حالانکہ قرآن میں صاف فرمادیا گیا ہے کہ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْمَاءُ بِأَنْ يَكُونُوا لَكَ أَسْمَاءُ
بِأَنْ يَكُونُوا لَكَ أَسْمَاءُ وَلَكِنْ كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ
یعنی کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ اللہ جب اس کو کتاب اور حکم اور ثبوت عطا کرے تو وہ لوگوں سے
کچھ کہے کہ تم خدا کے بھائی میرے بندے ہو یا جادو۔ بلکہ اس کا کام تو یہ کہنا ہے کہ تم خدا پرست ہو یا جادو

حدیث نبوی سے شراعیع کا استنباط

علوم نبوی کی اقسام

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مروی ہے اور کتب حدیث میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں :-

ایک وہ جو تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں ہے۔ اسی کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ مَا لَكُمْ مَلِكُ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِكََ وَمَا نَحْكُمُ عَشَهُ فَاَنْتَحُوا (رسول تم کو جو کچھ دے اے اور جس سے روک دے اس سے ٹک جاؤ)۔ اس سلسلہ میں بہت سی چیزیں آجاتی ہیں۔ مثلاً آپ نے علوم معاد اور عجائب ملکوت جو کچھ بیان کئے وہ سراسر وحی کی سند پر ہیں اور اجتہاد کا ان میں کوئی دخل نہیں۔ شرعی احکام اور عبادات کے ضوابط اور تمدنی معاملات کے متعلق جو ہدایات آپ نے دیں ان میں سے بعض وحی پر مبنی ہیں اور بعض آپ کے اجتہاد پر، مگر آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی بمنزلہ وحی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس بات سے محفوظ کر دیا تھا کہ آپ کسی غلط راستے پر جم جائیں۔ پھر یہ گمان کرنا بھی صحیح نہیں کہ آپ کا اجتہاد مخصوص احکام نے استنباط کے طور پر تھا۔ بلکہ صحیح تر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم و ہدایت سے مقاصد شرع اور قانون تشریع اور اصول تیسر و احکام پر بدرجہ کمال حاوی ہو چکے تھے اس لئے آپ جو کچھ بھی اجتہاد فرماتے تھے وہ اسی آئین ہدایت پر مبنی ہوتا تھا۔ اسی سلسلہ میں حکمت اور مجلس کی

وہ باتیں بھی داخل ہیں جو حضور نے برسبیل عموم و اطلاق بیان کی ہیں، اور جن کے لئے آپ نے حدود اور اوقات مقرر نہیں فرماتے ہیں، مثلاً اخلاق صالحہ اور فضائل مذمومہ اور فضائل اعمال اور مناقب اعمال وغیرہ۔ ان میں سے بعض وحی پر مبنی ہیں اور بعض اجتہاد پر مگر ان معاملات میں بھی آپ کا اجتہاد اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ نے دنیوی حکماء کی طرح غور و خوض کر کے کسی چیز کو اچھا اور کسی کو بُرا ٹھہرایا ہو، اور اس میں غلطی کا امکان ہو بلکہ وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب میں مصالح عباد اور قوانین ارتفاق کا علم بھر دیا تھا اور یہی علم اس حکمت و دانائی کا منبع تھا جس سے آپ کلیات اخذ کرتے تھے اور ان سے جزئیات نکالتے تھے۔

دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق تبلیغ رسالت کے سلسلہ سے نہیں ہے۔ اسی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ انا انابشروا اذا امرتکم بشی من دیکم فخذو ابہ و اذا امرتکم شی من دئی فانابشروا (میں ایک انسان ہوں جب میں تم کو دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس کی پیروی کرو۔ اور جب اپنی راستے سے کوئی بات کہوں تو میری حیثیت ایک انسان ہی کی ہے) اور اس کی طرف حضور کا وہ ارشاد بھی اشارہ کرتا ہے جو آپ نے درخت فرما کر گام بھرنے کے سلسلہ میں فرمایا تھا کہ فانی ظننت ظناً و لا تو اخذونی بالظن و لکن اذا حدتکم عنی اللہ شیئاً فخذوا بہ فانما امکذم لکم میں نے تو ایک بات اپنے گمان سے کہی تھی اور تم میرے گمان پر گرفت نہ کرو۔ البتہ جب میں کوئی بات خدا کی طرف سے کہوں تو اس کی پیروی کرو کیوں کہ میں نے خدا پر کبھی جھوٹ نہیں باندھا) اس دوسری قسم کے علوم میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلاً حدیث کے وہ ابواب جو طب سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا وہ ارشاد کہ تم فلاں قسم کے گھوڑے استعمال کرو۔ ان چیزوں کی بنا تجربہ پر تھی نہ کہ وحی یا اجتہاد نبوی پر اسی طرح آپ کے وہ افعال جو آپ نے عادت کے طور پر کئے ہیں

نہ کہ عبادت کے طور پر، یا اتفاقاً کیے ہیں نہ کہ قصداً یا وہ باتیں جو آپ نے اسی طریقہ سے بیان کی ہیں جس طریقہ پر آپ کی قوم کے لوگ بیان کیا کرتے تھے مثلاً اتم ذرع کا قصہ اور خواف کا قصہ کہ ان چیزوں کا بھی کوئی تعلق تبلیغ رسالت سے نہیں ہے۔

حضرت زید بن ثابت کے پاس ایک مرتبہ چند لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمائش کی کہ ہمیں رسول اللہ کی باتیں سنائیے۔ جواب میں حضرت زید نے فرمایا کہ ”میں حضور کا پڑوسی تھا۔ جب آپ پر کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ مجھے بلا بھیجتے اور میں اس وحی کو لکھ دیتا تھا۔ پھر آپ کی صحبت میں بیٹھ کر جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس ذکر میں شریک ہو جاتے تھے، اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ اسی میں بھی ہمارے ساتھ حصہ لیتے تھے، اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ اس میں بھی ہمارا ساتھ دیتے تھے۔ اب کیا میں یہ سب باتیں احادیث رسول کی حیثیت سے تمہارا سامنے بیان کروں؟“ اس قول میں حضرت زید کی مراد حضور کی ایسی ہی باتوں سے تھی جو آپ بحیثیت ایک انسان کے اپنے گھر میں یا اپنے دوستوں کی صحبت میں کیا کرتے تھے اور جن کا تعلق تبلیغ رسالت سے نہ تھا۔

اسی سلسلہ میں وہ کام بھی آجاتے ہیں جو حضور نے اپنے عہد کی کسی جزئی مسئلہ کی خاطر کئے تھے اور جو تمام امت کے لئے امور لازمہ میں سے نہیں ہیں۔ اس قسم کے کاموں کی حیثیت ایسی ہے جیسے خلیفہ وقت اپنے زمانہ کی ضرورتوں کے لحاظ سے فوجوں کی صف آرائی کے لئے کوئی خاص طریقہ مقرر کرے یا اپنی افواج کے لئے کوئی خاص شعار معین کرے کہ یہ چیزیں بعد والوں کے لئے لازم نہیں ہوتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی بنا پر فرمایا تھا کہ اب ہم کو طواف میں اکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہم ایک خاص قوم پر اپنی قوت کے اعہار کے لئے کرتے تھے، اور وہ قوم اب ہلاک ہو چکی ہے مگر بعد میں آپ نے

محض اس خوف سے یہ راستے واپس سے لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اور مقصد بھی ہو اور وہ ہماری کچھ میں نہ آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت سے احکام اسی قبیل سے شمار کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کا یہ ارشاد کہ جو شخص کسی کو جہاد میں قتل کرے اس کے کپڑے اور ہتھیار وغیرہ اسی کو دیئے جائیں۔ یا مثلاً آپ کے خاص فیصلے جو آپ نے خاص معاملات میں فرمائے تھے کہ مقدمات میں انہی کی پیروی لازم نہیں ہے بلکہ ہر مقدمہ کا فیصلہ ثبوت اور شہادت کی بنا پر کرنا ضروری ہے۔ اسی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس قول میں اشارہ کیا ہے جو آپ نے حضرت علیؓ سے فرمایا تھا کہ ”غائب ان سب چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا جو حاضر کے پیش نظر ہوتی ہیں۔“

مصلح اور شراعت کا فرق

شارع نے ہم کو دو قسم کے علم دیئے ہیں جن کے احکام باہم مختلف اور جن کے مواقع باہم متباہن ہیں۔

ایک قسم کا علم وہ ہے جو مصالح اور مفاسد سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ علم جس میں شارع نے ہم کو اخلاق فاضلہ کے اکتساب اور خصالِ رویہ کے ازالہ سے تہذیب نفس کے طریقے بتائے ہیں اور عمدہ بر منزل اور آداب معاش اور سیاست مدینہ کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ اس علم میں تمام ترکیات اور اصول ہیں۔ کسی چیز کی مقدار معین نہیں کی گئی، نہ کوئی ایسا ضابطہ بنایا گیا ہے جو ہر ایک چیز کی حد معین کرتا ہو، نہ ایسی تفصیلات دی گئی ہیں جن میں ہر جزئیہ و صغیرہ جزئیہ متمیز ہو بلکہ عمومیت کے ساتھ فضائل کی طرف رغبت اور رذائل سے نفرت دلائی گئی ہے، اور کلام اس طرز پر لایا گیا ہے کہ ہر شخص جو زبان سے واقف ہے اس کا مفہوم خود بخود سمجھ سکتا ہے، اور ہر شخص جو نفس معلومت یا نفس مفترکہ کو

جانتا ہے وہ خود فیصد کر سکتا ہے کہ کس موقع پر کیا چیز کس حد تک مطلوب ہے یا قابلِ حذر ہے۔ مثال کے طور پر کیا سست اور شجاعت کی مدح کی گئی اور رفیق و محبت کا حکم دیا گیا اور معیشت میں اقتصاد کی ہدایت کی گئی مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ ان چیزوں کی حد کیا ہے جس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، اور ان کی عملی صورتیں کون کون سی ہیں جنہیں اختیار کیا جائے، اور ان میں کوتاہیاں کون سی ہیں جن سے پرہیز کیا جائے۔

در اصل شارع کے پیش نظر تین مقاصد ہیں جن کی طرف تمام احکام اور ہدایا کا مرجع ہے :-

- ۱۔ تہذیب نفس، اُن اخلاق و خصائل کے ذریعہ سے جو دنیا اور آخرت میں نافع ہیں۔
 - ۲۔ اعلیٰ کلمہ حق اور تمکین شرائع اور اشاعت دین حق۔
 - ۳۔ بندگانِ خدا کے معاملات کا انتظام اور ان کے طرز عمل کی شائستگی اور ان کو ایک دوسرے کی بھلائی میں مددگار بنانا۔
- ہر بھلائی جس پر شارع نے ہم کو ابھارا ہے اور ہر برائی جس سے اس نے ہمیں روکا ہے، اسی حیثیت سے بھلی یا بری ہے کہ وہ ان مقاصدِ اصلیہ میں سے کسی ایک یا سب کے موافق یا مخالف ہو۔ جو چیز ان کی طرف سے جانے والی ہو وہ بھلی ہے اور شارع چاہتا ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ اور جو چیز ان کے حصول میں مانع ہو، یا جس سے اندیشہ ہو کہ وہ مانع ہو سکتی ہے یا جو اپنی فطرت کے اختیار سے ایسی ہو کہ ان مقاصد سے انسان کو پھیر دینا ہی اس کا خاصہ ہو، یا جس کا تعلق عادتِ اس مقاصد کے اخذ یا ہی سے رہا ہو، وہ شارع کی نگاہ میں بری ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اس سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا تعلق ان مصالح سے اور اس کی ناراضی کا تعلق ان مفاسد سے دائمی ہے۔ انبیاءِ علیم السلام کی بعثت سے پہلے اور بعد یکساں رہا ہے۔

اگر یہ دانتی تعلق نہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام بھیجے ہی نہ جاتے۔ شرائع اور حدودی
نفسہ مقصود نہیں ہیں کہ محض ان کے لئے انسان کو مکلف کرنے اور ان پر انسان
سے مواخذہ کرنے کی خاطر انبیاء کو مبعوث کیا جاتا۔ دراصل یہ مصالح اور مفاسد
چوں کہ نفس انسانی کی تہذیب یا تنویر کے موجب تھے، اور نوع انسانی کی فلاح
یا خسران سے ان کا گہرا تعلق تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اس کا مقتضی
ہوا کہ ایسے برگزیدہ نفوس بھیجے جو بنی آدم کو ان چیزوں سے خبردار کریں جو ان کے
لئے اہمیت رکھتی ہیں، اور ان چیزوں پر مکلف کریں جو ان کے لئے ناگزیر ہیں
اور چوں کہ یہ مقصد بغیر اس کے حاصل نہیں ہو سکتا تھا کہ لوگوں کے لئے حدود
اور شرائع مقرر کیے جائیں، اس لئے اللہ کا لطف و کرم پھر اس کا مقتضی ہوا
کہ انہی برگزیدہ نفوس کے ذریعہ سے شرائع اور حدود مقرر کئے۔

مباح اور مفاسد کا یہ علم جو حدود اور شرائع کی جڑ ہے اس میں تمام تر وہ
چیزیں ہیں جو معقول المعنی ہیں اور جن کا تعلق بالکلیہ فہم اور تدبیر سے ہے۔ ان
میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کو عام طور پر لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور
بعض ایسی ہیں جن کے فہم کا دروازہ صرف انہی لوگوں پر کھلتا ہے جن کے
قلوب پر انبیاء علیہم السلام کے نور علم کا فیضان ہوا ہو اور جنہوں نے اصول شرع
کو ٹھیک ٹھیک سمجھا ہو۔

دوسری قسم کا علم شرائع اور حدود اور فرائض کا علم ہے جس میں مقادیر کی
توضیح کی گئی ہے۔ شارع اس علم میں صاف اور واضح طور پر ہم کو بتاتا ہے کہ بھلائی
کے کام کون سے ہیں، کن چیزوں میں بھلائی کی توقع کی جاتی ہے، کون سی مصلحتیں
ہیں جن سے بھلائی پہچانی جاتی ہے۔ انہی چیزوں پر وہ احکام کو داتا ہے کہ تلے
اور لوگوں کو ان کا مکلف ٹھہراتا ہے۔ وہ ارکان اور شروط اور آداب
کی تعیین سے خیر و صلاح کی ایک ایک نوع کو منضبط کرتا ہے، اور ہر نوع کے
لئے ایک حد مقرر کر دیتا ہے کہ اس کو پورا کرنا تو لا محالہ ضروری ہے اور

اس سے زیادہ اہل کو نا ضروری نہیں مگر پسندیدہ ہے۔ اس طرح تکلیف شرعی کا رخ
فی نفسہ ان چیزوں کی طرف پھر جاتا ہے جن میں بھلائی کی توقع ہے، اور احکام کا
مدار بالذات وہ چیزیں قرار پاتی ہیں جو بھلائی کی علامات ہیں۔

اس نوع کے علم کا مرجع قوانین سیاست ملیہ ہیں اور اس میں مصلحت یا مفدہ
کی توقع پر جتنی چیزوں کو واجب یا ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ سب کی سب ایک ضابطہ
سے منضبط ہیں، امور محسوسہ میں سے ہیں اور ایسے کئے اوصاف سے منتصف ہیں جن
کو خاص و عام سب جان سکتے ہیں۔

ایجاب اور تحریم کے احکام جن اصول اور قوانین پر مبنی ہیں ان کو تو ہم جان
سکتے ہیں، اور ان اسباب میں سے بھی جتنوں کو ہم جانتے ہیں جن کی بنا پر کسی چیز
کو واجب اور کسی چیز کو حرام کیا گیا ہے، مگر یہ بات کہ کون سی چیز کس مقدار یا کس
تعداد یا کس شکل میں واجب ہے، اور کون سی چیز کس حدود پر حرام ہے اس کا تعین
عقل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر منحصر ہے جو ملا۔ اعلیٰ میں لکھا ہوا ہے اور
ہمارے پاس اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ بجز نص شارع کے نہیں ہے۔ اس
کی مثال ایسی ہے جیسے ہم اس قاعدہ صیغی کو تو جانتے ہیں کہ برف بننے کا سبب
پانی کو ٹھنڈا کہہ پھینا ہے۔ مگر یہ بات کہ اس وقت جو پانی سے جھرا ہوا پیالہ ہمارے
سامنے رکھا ہے اس کا پانی برف بن گیا ہے یا نہیں، اس کا علم ہم کو اس وقت
تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یا تو ہم خود اس کا مشاہدہ نہ کریں یا کسی مشاہدہ
کہنے والے سے ہم کو اس کی خبر نہ ملے۔ عقلی ہذا اعتیاس ہم یہ تو جانتے ہیں کہ
زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے ہر حال ایک نصاب ہونا چاہئے، اور ہم یہ بھی جانتے
ہیں کہ وہ سود رہم اور پانچ دس کی مقدار میں نصاب کے لئے بالکل مناسب
ہیں کیوں کہ ان کا مالک آسانی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں
جانتے کہ یہی وہ نصاب ہے جو اللہ نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے اور اسی پر اللہ
کی خوشنودی و نافرشتی کا مدار ہے۔ یہ بات ہم کو صرف نص شارع ہی سے معلوم

ہو سکتی ہے۔

علماء کی ایک متعدد جماعت اس بات پر متفق ہے کہ مقادیر کے باب میں قیاس جاری نہیں ہو سکتا۔ ان کے نزدیک قیاس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ کسی مشترک علت کی بنا پر اصل کا حکم فرع میں بھی جاری کر دیا جائے مگر یہ جائز نہیں کہ ہم بطور خود کسی مصلحت کے مظنہ کو علت قرار دے لیں یا کسی چیز کو مناسب دیکھ کر رکن یا شرط ٹھیرا دیں۔ نیز اس پر بھی وہ متفق ہیں کہ مصلحت کا موجود ہونا قیاس کے لئے کافی نہیں بلکہ کوئی مضبوط علت ہونی چاہیے جس پر حکم دائر کیا جا چکا ہو۔ مثال کے طور پر کسی ایسے مقیم شخص کو جو کسی جرح میں مبتلا ہو مسافر پر قیاس کر کے غار اور روزے کی رکعتوں کا جواز نہیں ٹھیرایا جاسکتا، کیوں کہ مسافر کو قصر و افطار کی جو اجازت دی گئی ہے اس کی مصلحت اگرچہ دفع جرح ہی ہے، لیکن یہ اس کی علت نہیں ہے بلکہ شائع نے سفر کو اس کی علت قرار دیا ہے۔

ان مسائل میں علماء کے درمیان اجماع تو اختلاف نہیں ہے، مگر تفصیل میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اکثر ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن میں علت پر مصلحت کا شبہ ہوتا ہے۔ بعض فقہاء کا تو یہ حال ہوا کہ جب قیاس کی گہرائی میں گئے تو ان پر حیرت طاری ہو گئی، چنانچہ بعض مقادیر کو انہوں نے مجنبہ باقی رکھنے پر اصرار کیا اور ان سے متنبہ جتنی دوسری مقادیر اختیار کرنے سے انکار کر دیا، اور بعض مقادیر کو دوسری مقادیر سے بدسنے میں ان سے تسامح ہو گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے کپاس کے لئے پانچ گٹھوں کا نصاب مقرر کیا، اور کشتی کے سفر کو دوران سفر کا مظنہ ٹھیرا کر اجازت دے دی کہ اس میں بیٹھ کر غار پڑھی جائے اور مار کثیر کے لئے دس ہاتھ سے دس ہاتھ کی مقدار مقرر کی۔

جب کسی معاملہ میں شریعت ہم کو اپنے حکم کی مصلحت بھادے، اور ہم

وہی مصلحت کسی دوسرے معاملہ میں موجود پائیں تو بلاشبہ ہم وہی حکم اس دوسرے معاملہ میں بھی جاری کر سکتے ہیں، کیوں کہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا تعلق دراصل اس مصلحت سے ہے۔ نہ کہ اس خاص معاملہ سے لیکن مقاید کا مسئلہ اس سے مختلف ہے، کیوں کہ یہاں رضا کا تعلق خاص انہی مقاید سے ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی وقت کی غناز چھوڑ دے تو وہ بہر حال گناہ گار ہو گا چاہے وہ اس وقت مذکور آئی یا کسی دوسری قسم کی عبادت ہی میں کیوں نہ مشغول رہا ہو۔ اسی طرح جو شخص زکوٰۃ مفروضہ ادا نہ کرے، وہ اگر اس سے بہت زیادہ مال کسی کار خیر میں صرف کر دے تب بھی گناہ سے نہ بچ سکے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خلوت میں ریشی لباس اور سونا پہنے جہاں نہ فقراء کی دل شکنی کا اندیشہ ہے، نہ اس بات کا خوف ہے کہ اس سے لوگوں میں دنیا طلبی کی پیاس بڑھ جائے گی، نہ اس امر کا کوئی امکان ہے کہ دوسرے کے مقابلہ میں اس کی شان اور ترقی کا اظہار ہو، تب بھی وہ گناہ گار ہی ہو گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دوا کے طور پر شراب پیئے اور اس میں کسی فساد یا ترک صلوٰۃ کا خوف نہ ہو تب بھی گناہ بہر حال اس پر عائد ہو گا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناخوشی نفس ان اشیاء ہی سے وابستہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ غرض اصلی مفاسد کا سد باب اور مصالح کا حصول ہے، لیکن حق تعالیٰ جافا تھا کہ سیاست امت بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ نفس ان اشیاء ہی کو واجب یا حرام کیا جائے اس لئے اس کی خوشنودی اور ناخوشی کے ساتھ بالذات متعلق ہوتی یہ خلاف اس کے اگر کوئی شخص ویشم سے بہت زیادہ قیمتی اَدُن کا لباس پہنے یا سونے سے بہت زیادہ قیمتی جواہر کے برتن استعمال کرے، تو وہ فی نفسہ اس لئے کہ اس نے حکم صریح کی خلاف ورزی اور نافرمانی نہیں کی، البتہ اگر اس کے فعل میں غریبوں کی دل شکنی، یا اسراف کی تحریص یا تفاخر

کا قصد متحقق ہو جائے تو وہ ان مفاسد کی وجہ سے رحمت الہی سے دور ہو جاتے گا۔

صحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ کو جہاں کہیں تم ایسا فعل کر سکتے ہو جو مقادیروں کی تعین سے مشابہ نظر آتا ہو، وہاں بھڑو کہ ان کا مقصد دراصل مقادیروں کی تعین نہیں ہے، بلکہ مصیبت کا بیان اور اس کی طرف ترغیب اور منہرہ کا بیان اور اس سے ترہیب ہے، اور انہوں نے جو خاص صورت کسی حکم کی تجویز کی ہے وہ بطور مثل کے ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ہی صورت مقصود نہیں ہے بلکہ دراصل معافی مقصود ہیں، اگرچہ ہادی النظر میں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ صورت کی تعین مقصود ہے۔ اور جس جگہ خود شرع نے کسی مقدار کو قیمت سے بدل دینا جائز رکھا ہے، جیسے ایک قول کے مطابق زکوٰۃ میں نبت غاوض ملے کے بجائے اس کی قیمت دینے کی اجازت ہے، تو اس کو تسلیم کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی تعین مقدار ہی ہے کیونکہ تعین مقدار میں ایسا استتعار نہیں کیا جاسکتا جو دائرہ عمل کو تنگ کر دینے کا موجب ہو۔ لہذا ایسا اوقات اس طور پر مقدار معین کی جاتی ہے کہ اس کا اطلاق بہت سی چیزوں پر ہو سکتا ہو جیسے یہی نبت غاوض کہ کبھی ایک نبت غاوض دوسرے نبت غاوض سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات قیمت سے مقدار کی تعین کرنے میں فی الجملہ ایک حد معلوم ہوتی ہے، جیسے چوری میں قطعید کا نصاب ایسی چیز کو قرار دیا گیا جس کی قیمت چوتھائی دینا ریاتین درہم ہو۔

یہ بھی بھڑو کہ ایجاد اور تحریم دونوں تقدیر لے کی قسم سے ہیں یہ اس

۱۔ اوتھ کا وہ پھر جو ایک سال سے گذر کہ دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔

۲۔ تقدیر سے مراد تعین مقادیر ہے۔

سے کہ بہت سی چیزیں جو مصلحت یا مصلحت نظر آتی ہیں ان کی صورتیں بے شمار ہیں اور ہو سکتی ہیں، لہذا شارع نے چند خاص صورتیں ایجاب کے لئے اور چند خاص صورتیں تحریم کے لئے معین کر دیں، کیوں کہ وہ ایسی صورتیں تھیں جو ضبط میں آسکتی تھیں یا لوگوں کو عمل سابقہ میں ان کا حال معلوم تھا، یا ان کی طرف انسانی طبائع زیادہ راغب تھیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے معاملہ میں عذر فرمایا کہ مجھے خوف ہے، کہیں وہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور مسواک کے متعلق فرمایا کہ اگر میری امت پر سختی کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

پس جب حال یہ ہے تو یہ کسی طرح جائز نہیں کہ جن چیزوں کا حکم منصوص نہیں ہے ان کو منصوص پر قیاس کہہ کے فرض یا حرام قرار دیا جائے۔ رہا مذہب اہل اور کراہت تو اس میں تفصیل ہے۔ ہر وہ مندوب فعل جس کو شارع نے کہنے کا حکم دیا، اور جس کے حکم کی تصریح کی اور جس کی عہد صحابہ و تابعین کے لوگوں نے پابندی کی اس کا حال وہی ہے جو واجب کا حال ہے۔ اور جس مندوب فعل کی مفسد مصلحت بیان کرنے پر شارع نے اکتفا کیا، یا جس پر خود شارع نے عمل کیا مگر اس کو دوسروں کے یہ سنت نہیں بنایا، نہ اس کی پابندی پر زور دیا تو وہ اسی حالت پر باقی ہے جس پر تشریح سے پہلے تھا، اس میں جو کچھ بھی اجر ہے وہ اس مصلحت کے لحاظ سے ہے جو اس کے ساتھ وابستہ ہو، نہ کہ نفس فعل کے اعتبار سے۔ یہی تفصیل مکروہات میں بھی ہے اس مقدمہ کو جب تم اچھی طرح سمجھ لو گے تو تم پر واضح ہو جائے گا کہ بہت سے قیاسی مسائل جن پر لوگ غرر کرتے ہیں، اور جن کی بنا پر وہ متبعین حدیث کو مطعون

لے مذہب سے مراد کسی کام کی طرف رغبت دلاتا اور اس کے کہنے کی طرف دعوت دینا ہے اور مندوب اس کام کو کہتے ہیں جس کی دعوت دے گئی ہو۔

کہتے ہیں، وہ دراصل خود انہی کے لئے دہاں ہیں، مگر وہ نہیں جانتے۔

نبی سواخذ شرع کی کیفیت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت نے دو طرح پر شریعت اخذ کی ہے، ایک اخذ ظاہر دوسرے اخذ بطور دلالت۔

اخذ ظاہر کی دو صورتیں ہیں۔ متواتر اور غیر متواتر

متواتر کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو لفظاً متواتر ہے، مثلاً قرآن عظیم اور چند احادیث جن میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ انکم مسترون ربکم کساترون هذا القمر لا تقننونی بحدیث دوسری وہ جو معنی متواتر ہے جیسے طہارت اور نماز اور زکوٰۃ اور روزے اور حج اور بیوع اور نکاح اور غزوات کے کثیر التعداد احکام جن میں مسلمانوں کے تمام فرقے متفق ہیں۔

رہا غیر متواتر تو اس کے مختلف درجات ہیں۔ اعلیٰ درجہ خبر مستفیض کا ہے، یعنی وہ جس کو کم از کم تین صحابہ نے حضور سے نقل کیا ہے اور ان کے بعد پانچویں طبقہ تک رواۃ کی تعداد برابر بڑھتی چلی جاتے۔ اس قسم کی احادیث بکثرت موجود ہیں اور فقہ کے بڑے بڑے مسائل انہی پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد ایسی خبر کا درجہ ہے جس کی صحت یا جسن کا فیصلہ اکابر محدثین اور حفاظ حدیث نے بالاتفاق کر دیا ہو۔ پھر ان خبروں کا درجہ ہے جن میں کلام کیا گیا ہو۔ بعض نے قبول کیا اور بعض نے رد کر دیا ہو۔ ان میں سے جس خبر کی تائید پر شواہد موجود ہوں یا جس کی تائید اکثر اہل علم نے کی ہو یا جس کی صحت پر عقل صریح شہادت دیتی ہو اس کا اتباع ضرور کرنا چاہیے۔

میں نے تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو کہ اسے دیکھنے کے لئے تمہیں نجوم کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سے اس کو دیکھ رہا ہے۔

اخذ بطور دلالت یہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 کوئی فعل کرتے دیکھا یا حضور سے کوئی بات سنی۔ اس سے وجوب وغیرہ کا
 کوئی حکم مستنبط کیا، اور اس استنباط کی بنا پر لوگوں سے کہا کہ فلاں بات
 واجب ہے اور فلاں جائز ہے پھر تابعین نے صحابہ سے اسی طرح اخذ کیا
 اور اس کے بعد تیسرے طبقہ کے لوگوں نے ان کے فتاویٰ اور فیصلوں
 کو مدون کر دیا۔ اس باب میں جو صحابہ سب سے پیش پیش ہیں وہ حضرات
 عمر، علی، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی
 اللہ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صحابہ سے مشورہ اور بحث کرتے اور کوئی
 فیصلہ اس وقت تک نہ کرتے تھے جب تک کہ حقیقت بالکل بے نقاب
 نہ ہو جاتی اور آپ کو صحت کا وثوق حاصل نہ ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ
 آپ کے اکثر فیصلوں اور فتوؤں کو تمام دنیا نے اسلام میں قبول کیا گیا
 اور اسی بنا پر ابراہیم الخفنی نے کہا ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے وفات پائی
 تو علم کے دس حصوں میں نو حصے چلے گئے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 کہتے ہیں کہ عمرؓ جب کسی طریقہ پر چلتے تو ہم اس کو آسان پاتے تھے بخلاف
 اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ معمولاً مشورہ نہ فرماتے اس سے آپ
 کے اکثر فیصلے کو ذہنی تک محدود رہے اور بہت کم لوگوں نے ان کو پایا
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں رہے اور اسی علاقہ کے لوگوں نے
 زیادہ تر ان کے فیصلے اختیار کئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ
 کا عہد گزر جانے کے بعد اجتہاد کیا اور بہت سے احکام میں ان سے اختلاف
 کیا۔ ان کے فتاویٰ کو زیادہ تر اہل مکہ نے یا ہے جو ان کے شاگرد تھے
 مگر جہور اہل اسلام نے ان کے ایسے فتوؤں کو قبول نہیں کیا جن میں
 وہ منفرد تھے۔ ان چار بزرگوں کے سوا جو صحابہ تھے وہ دلالت پر تو
 نظر رکھتے تھے، مگر آداب اور سنن کو رکن اور شرط سے ہمیز نہیں کرتے

تھے۔ ان میں حضرات ابن عمر، عائشہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور بعض دوسرے صحابہ شامل ہیں۔

تابعین میں سے بھی چند لوگ اس باب میں نمایاں ہیں۔ مثلاً مدینہ میں سعید بن المسیب، مکہ میں عطاء بن رباح، کوفہ میں ابراہیم الحنفی، قاضی شریح اور شعبی، بصرہ میں حسن رضی اللہ عنہم۔

ان دونوں طریقوں میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خلل رہتا ہے جس کو دور کرنے کے لئے دوسرے طریقے سے مدد دینی پڑتی ہے، اس لئے کوئی ایک طریقہ دوسرے طریقہ سے بے نیاز نہیں ہے۔ اخذ ظاہر میں اس طرح خلل واقع ہوتا ہے کہ مثلاً راوی اصل الفاظ جموں گیا اور جو معنی اس کے ذہن میں محفوظ ہے ان کو اس نے دوسرے الفاظ سے ادا کیا جن سے معنی میں کچھ نہ کچھ تغیر ہو گیا۔ یا مثلاً حکم ایک واقعہ خاص میں تھا راوی نے سمجھا کہ حکم کلی ہے، یا مثلاً کوئی بات تاکید کے ڈھنگ پر کہی گئی تھی تاکہ لوگ اس کی اہمیت سمجھیں اور اس کا اہتمام کریں، راوی نے سمجھا کہ وجوب یا حرمت کا حکم ہے، حالانکہ معاملہ یہ نہ تھا۔ ایسی صورتوں میں صحیح مطلب وہی سمجھتا ہے فقیر ہو اور اصل واقعہ کی تفصیلات اس کے سامنے ہوں اور قرآن سے حقیقت حال کو سمجھے۔ مثال کے طور پر حدیث میں مزاہمت سے منع کیا گیا ہے اور پھلوں کا حسن و قبح ظاہر ہونے سے پہلے ان کی بیع کی ممانعت آتی ہے۔ حضرت زید موقع و محل اور انداز کلام سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس سے مراد تحریم نہیں ہے بلکہ حضور کا یہ ارشاد مشورہ کے طور پر تھا۔ دوسری طرف اخذ بالذات میں بھی مختلف صورتوں سے خلل واقع ہوتا ہے۔ اس میں صحابہ و تابعین کے قیاسات اور کتاب و سنت سے ان کے استنباط کا بڑا دخل ہے اور ظاہر ہے کہ اجتہاد ہمیشہ صحیح تو نہیں ہوتا۔ پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ ان

کو کوئی حدیث نہیں پہنچی یا اس طور پر پہنچی کہ اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا، اس لئے انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، بعد میں کسی دوسرے صحابی کے ذریعہ سے صحیح بات معلوم ہوئی، جیسے جنابت میں تیمم کا مسئلہ ہے کہ اس میں حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کو غلط فہمی پیش آئی۔ بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں جن میں صحابہ رضی عنہم نے محض دلائل عقلی کی بنا پر ایک راستے بالاتفاق قائم کر لی تھی حالانکہ شرع میں ان کی کوئی تصریح نہ تھی اسی کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ تم میری سنت کا التزام کرو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کے طریقہ کی پیروی کرو۔

پس جو شخص اخبار و آثار اور الفاظ حدیث پر وسیع نظر رکھتا ہو وہ ایسی پرخطر راہوں سے بگزرت گذر سکتا ہے جہاں قیاس و اجتہاد کے قدم پھسل جایا کرتے ہیں۔ اسی بنا پر فقیہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں طریقوں میں درک حاصل کرے اور دونوں مذاہبوں میں تبحر پیدا کرے اور شائع ملت میں بہترین شائع و مودعہ جس پر جمہور رواۃ اور اکثر عاملین علم کا اجماع ہو اور جس میں دونوں طریقوں کا تطابق پایا جاتا ہو۔

ترجمان القرآن۔ جمادی الاول ۱۳۵۶ھ

چوتھی صدی ہجری کا فقہی و مذہبی انقلاب

چوتھی صدی ہجری سے قبل کسی خاص امام کی تقلید کا خیال رائے عامہ کو متاثر نہ کر سکتا تھا ابوطالب کی قوت القلوب میں فرماتے ہیں :-

”لوگوں کی یہ تصانیف تو بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلی اور دوسری صدی میں لوگوں کے اقوال محبت نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ یہ قاعدہ تھا کہ خصوصیت کے ساتھ کسی ایک ہی شخص کے مذہب پر فتوے دیا جلتے اُسی کی راہوں سے استدلال کیا جلتے اور ہر مسئلہ و معاملہ میں اُسی کا قول تلاش اور بیان کیا جاتے حتیٰ کہ صرف اُسی کے مذہب پر فقہ اور استنباط مسائل کی بناء رکھی ہے۔“

پھر تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں تخریج و استنباط مسائل کا کسی قدر رواج شروع ہوا لیکن جیسا کہ قلع سے معلوم ہوتا ہے، اس وقت بھی عام لوگوں میں تقلید شخصی کا شیوع نہ تھا اور نہ کسی امام کے اقوال کی روایت و تدوین ان کا شیوہ تھا، بلکہ خواہ عوام ہوں یا خواص و علماء سب کے سب اپنی خیالات سے بہت دور تھے۔

عوام کا حال یہ تھا کہ اجماعی اور اصولی مسائل میں جو تمام ائمہ اور ارباب اجتہاد کے درمیان متفق علیہ تھے، براہ راست شارع علیہ السلام کی تقلید کرتے تھے۔ وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے طریقے تو اپنے بزرگوں سے سیکھ لیتے یا اپنے گاؤں اور شہر کے اصحاب درس و تدریس سے اُسی پر عمل کرتے۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا تو جس فقہیہ یا مفتی کو پڑھتے بلا لحاظ مذہب و مسلک اُس سے فتویٰ پوچھ لیتے۔

خواص اور علماء کا حال یہ تھا کہ ان میں جو ارباب روایت و اصحاب حدیث ہوتے وہ ہر طرف سے نظریں ہٹا کر احادیث میں مشغول رہتے۔ اگر انہیں احادیث یا آثار صحابہ میں کوئی

مشہور و مستند چیزیں باقی جس پر فقہائے سلف کا عمل بھی رہ چکا ہو تو وہ پیر دی کے لیے اسکو کافی سمجھتے، اور لوگوں کے اقوال و مذاہب کی طرف انتہات ہی نہ کرتے۔ لیکن اگر وہاں کوئی چیز نہ ملتی، تو پھر جہور صحت و تابہین کے مشہور اقوال کو دیں راہ بتاتے۔ اور کسی ان مآخذ سے بھی انہیں کوئی تسلی بخش حل نہ ملتا۔ مثلاً مخصوص باہم متعارض ہو جائیں اور کوئی وجہ ترجیح ان کے ذہن میں نہ آسکتی تو ایسی حالت میں وہ فقہائے متقدمین کے اقوال کی طرف رجوع کرتے اور ان کی مختلف راہوں میں سے اس رائے کو اختیار کرتے جو ان کے نزدیک کتاب و سنت کی روح سے زیادہ اقرب ہوتی اور جس کے حق میں دلائل زیادہ مضبوط ہوتے وہ مآخذ دیں کو دیکھتے تھے۔ قطع نظر اس کے کہ کون سا قول کس گروہ کا ہے۔ یہ طریقہ محدثین کا تھا۔ اصحاب تخریج کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ جن مسائل کا حل نفوس شریعہ میں صاف اور صریح نہ پاتے، انہیں تخریج و استنباط کی مدد شنی میں حل کرتے اور اپنے اصول کے مطابق اجتہاد کرتے تھے اور اس اجتہاد کے باوجود یہ لوگ اپنے اپنے ہم خیال ائمہ کبار کے مذہب سے منسوب کیے جاتے تھے۔ مثلاً کہا جاتا کہ فلاں شخص حنفی ہے اور فلاں شافعی ہے۔ یہی طریقہ محدثین کے بارے میں بھی برتا گیا۔ مذاہب مرحومہ میں سے جس مذہب سے ان کا مسک نسبتاً زیادہ قریب اور ہم آہنگ ہوتا آزادی رائے اور ہم تقلید کے باوجود اسی مذہب کی طرف انہیں منسوب کر دیا جاتا۔ مثلاً شافعی اور بیہقی جو بجائے خود امام اور محدث تھے شافعی کہے جانے لگے۔ غرض اس زمانہ میں قضا اور افتاء کی مسند پر وہی بیٹھتا تھا جو شان اجتہاد رکھتا ہو۔ جو مجتہد نہ ہوتا وہ فقہ بھی نہ کہلاتا۔

اب وہ دور آتا ہے جس میں علوم شریعت پر ایک طرح اضمحلال طاری ہو جاتا ہے۔ مسلمان بکثرت ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں اور ان کے علمی ذوق میں ایک تباہ کن انقلاب برپا ہوتا ہے وہ ذہنی بیماریاں جنہوں نے ان کی فکری و علمی صلاحیتوں کو شدید ہینچا یا چند اقسام کی تھیں۔

۱۔ پہل بیادق جس نے ملت مرحومہ کے پیکر کو کھوکھلا بنانے میں سب سے نمایاں حصہ یادہ فقہ اور اسکی تفصیلات متعلق اہل علم کی باہمی نزاع اور ہنگامہ آرائی

مفتی یہ افسوسناک داستان امام غزالیؒ نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے
 خلفائے راشدین کا میمون و مبارک دور جب ختم ہو گیا تو زمام خلافت ایسے لوگوں
 کے ہاتھ میں آئی جو اس امانت کے اٹھانے کی مطلقاً صلاحیت نہ رکھتے تھے اور احکام
 شریعت کے قریب قریب تابعدار تھے، اس لیے وہ مقدمات فیصل کرنے اور قضائے
 شرعی کرنے کے لیے مجبور ہوئے کہ علماء دین کی محبت سے استفادہ کریں، اور
 قدم قدم پر ان سے رجوع کریں۔ گو خیر القرون کا دور ختم ہو چکا تھا۔ مگر پھر بھی
 حق پرست اور صحیح علم و بصیرت رکھنے والے علماء سے دنیا بالکل خالی نہ تھی۔ خلفاء
 کو ایسے لوگوں کی تلاش رہتی مگر ان کی بے نیازی کا عالم ہی کچھ اور تھا حکومتیں
 انہیں جتنا اپنی طرف کھینچتی، وہ ان سے اتنا ہی زیادہ کھینچتے جاتے۔ جاو پند
 لوگوں نے جب دیکھا کہ اس اغراض اور استعمار کے باوجود وہ مرجع خلافت
 بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے ائمہ دین ان پر ٹوٹے پڑتے ہیں اور انہیں جو عزت
 و عظمت اور مقبولیت حاصل ہے بادشاہ وقت کے لیے بھی باعث صد رشک
 ہے تو ان کے دلوں میں اس ذریعہ عزت یعنی علوم دین کے حاصل کرنے
 کا شوق پیدا ہوا تاکہ اسے بازار میں لاکر عروض شرف کا سودا کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ
 علم دین کا ایوان عظمت جاو پرستی کے سیلاب میں غرق ہو کر رہ گیا۔ اب علماء
 و فقہاء ڈھونڈے نہ جاتے بلکہ وہ خود اپنے ڈھونڈھنے والوں کو ڈھونڈھتے پھرتے
 تھے جو کچھ انکی عزت مفتی سلاطین سے منہ موڑنے کی بدولت مفتی۔ جب
 انہوں نے خود سلاطین کا رخ کیا تو عزت ذلت سے بدل گئی۔ الا ماشاء اللہ

”اس سے قبل کلامی جدیدیات کی داغ بیل پڑ چکی تھی، علم کلام پر بعض
 کتابیں لکھی جا چکی تھیں، بحث و مناظرہ کے اصول و فروع بھی قائم ہو
 چکے تھے، اختلافی مسائل پر سوال و جواب کا رواج عام ہو چکا تھا۔ بالآخر
 اسی فقہا کیلئے یہ چیزیں خاص توجہ اور دلچسپی کا مرکز بن گئیں کیونکہ وہ باروں میں
 اس کے بغیر بار نہ حاصل ہوتا۔ بعض خلفاء مفتی مناظروں کے بڑے ولہاد تھے

حنفی اور شافعی مباحثوں میں خصوصیت کے ساتھ انہیں دلچسپی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ تمام ارباب سبب فقہ، کلام اللہ دیگر علوم کے میدان تحقیق و جستجو سے نکل کر اعتلاں مسائل فقہیہ کے مرکز دار میں اتر آئے اور حنفیت اور شافعییت کے اکھاڑوں میں باہم ضرب و آذانی ہونے لگی کہ خدا و خداوندانِ جاود ثروت کی توجہ حاصل کرنے کا یہی عرب ترین نسخہ تھا۔

”ستم یہ کہ وہ اپنی اس قیل و قال کو علم دین کی بڑی خدمت شمار کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اس طرح شریعت کے اسرار و دقائق کا استنباط کر رہے ہیں ہر مذہب کے عل و مصالح بیان کر رہے ہیں، اللہ اصول فتویٰ کی راہ کھول رہے ہیں۔ اس خیال کے ماتحت انہوں نے تصنیفات اور استنباطات کا ڈھیر لگا دیا اور بحث و جدال کے گونا گوں اسلحہ ایجاد کر ڈالے۔ افسوس کہ وہ اب تک اسی روش پر چلے آ رہے ہیں۔“

۲۔ دوسری خاص بات اس زمانہ میں یہ پیدا ہوئی کہ تقلید جاد پر لوگوں نے قناعت کی کہ تحقیق و اجتہاد کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا۔ تقلید پرستی غیر شعوری طور پر ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں شریعت کر گئی۔ اس کے چند اسباب تھے۔

پہلا سبب فقہاء کی باہمی جنگ و جدل ہے۔ کیونکہ جب ان میں آپس کی مناظرانہ چپقلش اور مزاحمت شروع ہوتی تو فوراً یہ آگئی کہ جہاں کسی فقہ نے فتویٰ دیا۔ دوسرا طوراً اس کی نئی کر دیتا اور اپنی الگ راستہ پیش کرتا۔ اس نزاع میں جب تک کسی قدیم امام یا مجتہد کا قول حکم نہ بنتا۔ جھگڑے کا تصفیہ ہی نہ ہو سکتا تھا۔ اس طرح ارباب سبب علم و افتاء کے لیے ناگزیر ہو گیا کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید محض کے حصار میں پناہ لیں۔

دوسرا سبب قضاۃ وقت کا ظلم و جور ہے۔ ان کے فیصلے اکثر سستہ عاقل سے بے پروا ہو کر جو دم ستم پر مبنی ہوا کرتے۔ اس وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں ان کی رائے مشکوک رہا کرتی اور انہیں اس وقت تک تسلیم نہ کیا جاتا جب تک وہ سلف میں سے کسی امام کی رائے کا حوالہ نہ دیتے۔

تیسرا سبب جل کا شیوع ہے۔ اکثر مفتیوں کا حال یہ تھا کہ نہ وہ علم حدیث سے کچھ بہرہ رکھتے تھے اور نہ تخریج و استنباط کی اہلیت رکھتے تھے، جیسا کہ تم اکثر متاخرین کے اندر یہ صفت باسانی دیکھ سکتے ہو۔ علامہ ابن ہمام وغیرہ نے اس علمی و فنی ندال پر شدید احتجاج ہے ایک وقت وہ محتاج فقہ اور مجتہد کے الفاظ ایک ہی معنی میں بولے اور سمجھے جاتے مگر اب فقہیت کا معیار بدل چکا تھا۔ اب غیر مجتہد بھی فقہ ہونے لگا۔

۳۔ اس دور میں ایک اور چیز پیدا ہو گئی، جس نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی وہ عموم شریعت کے اصل سرچشمہ سے اک گونا بے پرواہ ہوتے گئے اور زیادہ تر جزوی فتوؤں میں داد و تقویٰ دینے لگے۔ بعض نے بزم خود علم الرجال اور فن جمع و تعدیل کی بنا ڈالی پھر جدید و قدیم تاریخ کی تدوین میں منہمک ہو گئے۔ کچھ لوگ غریب و نادار احادیث و اخبار کی چھان بین میں مصروف ہو گئے، خواہ وہ سر تا پا افسانہ ہی افسانہ کیوں نہ ہوتیں۔ ایک گروہ نے اصول فقہ کے دامن کو پھیلانا شروع کیا اور ہر صاحب نظر نے اپنے امام و اصحاب کے مسلک کی تائید میں بے شمار جلد قواعد و ضوابط معون کر ڈالے۔ رد و ایراد کے چرچے بہت بڑھ گئے۔ میدان مبارزت میں بے پناہ گرمی پیدا ہو گئی اور اس فن پر ہر ایک نے اپنے مسلک اور مذاق کے مطابق طویل و مختصر تصانیف کا اخبار لگا دیا۔ ایک اور جماعت اسٹیج میں نے بغیر کسی احساس ضرورت کے محض فرضی صورتیں جن پر وہ اپنی قیل و قال کی بنیاد رکھتے کبھی کبھی مدد درجہ مستند اور بے اصل ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح کبھی کبھی مجتہدین سلف کے عموم عبارت اعدا اشارات کو بیکر خیال آرائی شروع کر دیتے جس کو ایک عامی انسان بھی مشنا پسند نہیں کر سکتا۔

یہ وعدائے فتوؤں کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ اختلاف و نزاع اور لاطائل تحقق و تدقیق کا۔ فقہ تاریخ اسلام کے اس سیاسی فتنے سے کسی طرح کم نہ تھا جس نے شیرازہ ملت پر اپنی تیز مقرض چلا کر اس کا سارا نظام ہی درہم برہم کر ڈالا۔ پہلا فتنہ خلافت اور حکومت کی طلب کا اٹھایا ہوا تھا۔ ہر شخص نے اپنی جماعت یا اپنے جماعتی سرگروہ کو برسرِ سخت لانے کی جاوید بیجا سر توڑ کوشش کی نتیجہ یہ ہوا کہ ملک "مغضوب" (جابر و ظالم بادشاہ) امت

کے سر پر مسلط ہو گئے۔ اور تاریخ اسلام میں ایسے ہولناک واقعات پیش آتے۔ جن کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح یہ جدید فتنہ بھی قریب قریب دیے ہی اسباب کے تحت آیا اور لوگوں کے دماغ میں جہل اور شکوک و ادنام کے گہرے نقوش چھوڑ گیا۔

زمانہ گندہ تار بنا اور اسی اندھی، مقصباتہ تعقید پرستی پر نسبیہ ختم ہوتی گئیں جس کی رو سے حق و باطل کی تمیز کرنا اور جہل محض اور استنباط صیح کے حدود الگ کرنا بدترین گناہ ہے۔ اب فقیہ تام ہونے لگا اس شخص کا جسکی زبان بحث و جدال کے میدان میں تیز تر ہو جو کسی بات پر چپ رہنا جانتا ہی نہ ہو۔ جس نے بلا اقیانوس دیا بس، فتنہ کے تمام اقوال رٹ رکھے ہوں اور ان کی دھواں دھار تلاوت کر سکتا ہو۔ یہی حال اصطلاحی محدث کا تھا جو یہ سمجھ بیٹھا ہوا تھا کہ غلط اور صیح، موضوع اور مستند اور ہر قسم کی روایتوں کو گن گن کر الگ کر لینا اور بغیر کسی معقویت اور فہم و بصیرت کے انہیں بیان کر دینا حدیث دان کا سب سے بڑا کمال ہے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ یہی حال سب کا تھا۔ نہیں۔ اس قوط کے باوجود اللہ کے کچھ نبیوں نے سلف کی یاد تازہ کرنے والے بھی باقی رکھے۔ اگرچہ بہت کم تھے مگر اللہ کی تائید ان کے شریک حال تھی۔ یہی لوگ ارضی الہی پر اس کی محبت ہیں۔

اس دور کے بعد جتنا وقت گزرتا گیا فتنہ آرائی اور مقصباتہ تعقید پرستی کا طوفان بڑھتا ہی گیا اور دوں سے علم و بصیرت کی خداوندی امانتیں نکلتی گئیں، حتیٰ کہ آج کے علماء کرام امویہ میں فرود تدریک "بہت" کمنا کر ملینان کا سانس لے رہے ہیں اور زبان حال ہے کہ ہے ہیں کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ اُثْمٍ وَانَا عَلٰی اُثْمٍ مُّثْقَلُوْنَ لاہم نے اپنے آباء کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم انہیں کے نقوش قدم کی پیروی کر چکے، اب سوائے اللہ کے اور کس سے اس کا ٹھکانہ کیا جاسکتا ہے۔ وہی جہل پر رحم کرے۔

دین میں تحریف اور بدعت کے اسباب

جو صاحب سیاست کبریٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا دین لے کر آیا ہو تمام ادیان کا نسخہ ہو، اُس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ اپنے دین کو فقہ تحریف کی دست برد سے محفوظ کرے کیونکہ اس کی علم اللہ سمسہ گیر دعوت مختلف استعداد، مختلف مزاج اور مختلف اغراض و مقاصد رکھنے والی جماعتوں کو اپنے بھندے سے جمع کرتی ہے۔

ایسا ہوا کرتا ہے کہ لوگ اپنی ہوا پرستی یا اپنے پہلے مذہب کی محبت کی وجہ سے مصالح شریعت کا مل اعاطفہ نہ کرنے والی فہم نارسا کے اشارہ پر بہت سی منصوص تعلیمات شرع کو پس پشت ڈال دیتی ہے اور کبھی اس میں غیر شرعی تخیلات اور تعلیمات مخونس دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا دین مسخ اور درہم برہم ہو جاتا ہے جیسا کہ بہت سے قدیم مذاہب کی تاریخ گواہ ہے لیکن چونکہ اس فتنہ کے مددگار بے شمار اور ان کی تعداد غیر متعین ہے اور سب کا استقصا ممکن نہیں۔ لہذا شارع کے لیے ضروری ہے کہ اُمت کو اجمالا اسباب تحریف سے ڈرا کر قنبرہ کر دے اور اس کے لیے چند ایسے اصولی مسائل کو مخصوص کرے جن کے بارے میں قیاس کہتا ہے کہ عموماً تعاون اور تحریف کے حقے بنی نوع انسان میں انہیں راستوں سے گھسا کرتے ہیں، اور ان راستوں کو اچھی طرح بند کر دے۔ اس تہدید و انداز کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی شریعت میں ایسی چیزوں کو داخل کرے جو مسخ شدہ اور باطل مذاہب کے اصول اور مشہور ترین رسوم و شائری کے باطل مخالف ہوں مثلاً نماز وغیرہ تاکہ کوئی ظاہری تشابہ باقی نہ رہ جائے اور کسی پرانے مذاہب کے شائری سے ممانعت

کا امکان باقی نہ رہے۔

تہاؤن

تحریف کے اسباب میں سے ایک تہاؤن ہے یعنی حکام شرع سے بے پردائی۔ تہاؤن کی حقیقت یہ ہے کہ رسول کے تربیت یافتہ حواریوں کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہونے لگیں جو غلام کو مخاطب کر کے شہوات کی پیروی میں غرق ہوں، علم و عمل اور تعلیم و تعلم کے ذریعہ دین کی اشاعت کا اہتمام چھوڑ دیں اور ہٹلے اور منی من الشکر کے فریب سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اور اس طرح چند روز بعد مخالف دین نہ سوم پیدا ہو جائیں اور بحیثیت مجموعی عام طبائع انسانی کا رجحان مزاج شریعت کے خلاف ہو جائے۔ پھر ایسے دوسرے خلف آئیں جو شریعت سے بے اعتنائی کے اس جرم میں اندیلا آگے بڑھ جائیں یہاں تک کہ علم دین کا اکثر حصہ نیا نیا ہو کر رہ جائے یوں تو اُمت کے ہر طبقہ کا تہاؤن خطرناک اور مفرت رساں ہے مگر جب اس کا صندوقہ ساداکا بر قوم سے ہو تو پھر اس کی مضرتوں کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ اسی سبب سے حضرت نوح و ابراہیم علیہما السلام کی شریعتیں ربر بار ہو گئیں اور آج اس کے اصل خط و خال کا سراغ نگاہا قریباً ناممکن ہو گیا ہے۔

تہاؤن کے چند اسباب و ذرائع ہیں۔

۱) پہلا سرخندہ تہاؤن کا صاحب شریعت کی روایات کو محفوظ نہ رکھنا اور ان کے مطابق عمل نہ کرنا ہے۔

مندرجہ ذیل ارشاد نبوی اسی قسم سے باخبر کر رہا ہے۔

دیکھو عنقریب وہ وقت آئے گا ہے جب عام شراب سے ایک بدست انسان اپنے تحت پریشہ کر کے لگا کہ تم اس قرآن کو مضبوط پکڑ لو اور اس میں جس چیز کو حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو اور جس شے کو حلال پاؤ اسی کو حلال سمجھو۔ حالانکہ خدا کے رسول کی حرام کی ہوتی چیز بھی ویسی ہی قطعی حرمت ہے۔ جیسی خود اللہ کی حرام کی ہوتی۔

اسی بات کو دوسری جگہ فرمایا۔

اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم نہیں اٹھائے گا بلکہ ہمارا کلام اٹھائے

گلا وہ ان کے اُٹھ جانے سے علم اُٹھ جائے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہ جائے گا اس وقت لوگ جاہلوں کو امام بنا کر اُن کی طرف رجوع کرنے لگیں گے ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا وہ بغیر کسی علم و بصیرت کے فتویٰ دیں گے خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے جہنم میں ڈال دیں گے۔

(۲) دوسرا سبب ایسی اغراض فاسدہ ہیں جو کثرتِ تادیب پر آمادہ کرتی ہیں مثلاً نفس پرست اور اولوہک کی طلب و رضا جس کی وجہ سے انسان اُن کی ہوا پرستوں کے لیے کلیم الہی کی غلط تادیبیں کر کے سد جواز ہیا کرتا ہے۔ آیت ذیل ایسے ہی ایمان فروشوں کو غلبہ کرتی ہے۔

”جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے احکام کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض مقوڑا سا معاوضہ حاصل کرتے ہیں، وہ اور تو کچھ نہیں مگر اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں“ (بقرہ۔ مکرع ۱۲۱)

(۳) تہادین کا تیسرا منہ مخکرات اور فاحشات کا اُمت میں پھیل جانا اور علماء کا ان پر خاموشی اختیار کر لینا ہے۔ اسی حالت کے متعلق قرآن کہتا ہے۔

”تم سے پہلے گذرنے والی اقوام میں ایسے اربابِ خیر کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو ارض الہی میں فساد برپا کرنے سے روکتے رہاں ایسے لوگ تھے تو یہی مگر بہت کم تھے جنہیں ہم نے عذاب سے بچا دیا۔ رہے ظالم و نافرمان لوگ تو وہ اسی لذت دینوی میں سرشار رہے جو انہیں دی گئی تھی اور یہ لوگ کچھ ستھے ہی بدکردار“ (ہود۔ مکرع ۱۰)

بنی اسرائیل کی معصیت پرستی پر تبصرہ کرتے ہوئے آنحضرت صلیم فرماتے ہیں:-
 ”ان کے علماء نے انہیں برائیوں سے روکا لیکن وہ نہ روکے۔ پھر علماء سے قطع تعلق کرنے کے بجائے ان کی مجلسوں میں اُٹھتے بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے لہر دیا د یعنی سب کو معصیت کی سیاہی میں رنگ دیا، اور داد و دینی اب ہر

کی زبان سے ان پر لعنت کی۔ کیونکہ وہ خدا کی نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ گئے تھے۔

تعمیق | تحریف کا دوسرا سبب تعمیق تھا یعنی خواہ غواذ و بال کی کھال نکالنا۔ اس کی متعدد صورتیں ہیں مثلاً یہ کہ جب شارع کسی چیز کا حکم دے یا کسی کام سے روکے تو اس کے حکم کو سن کر کوئی شخص اپنے ذہنی کے مطابق خود ایک معنی متین کرے پھر وہی حکم اپنی طرف سے کسی ایسی دوسری چیز پر عام کر دے جو بعض وجوہ سے پہلی شے کے مشابہ ہو، یا دونوں میں کسی پہلو سے اشتراک علت نظر آئے۔ یا ایک شے کے حکم کو اس کے تمام اشکال اور منقعات اور اجزاء پر علیحدہ علیحدہ جاری کر دے یا جب کبھی روایات کے تضاد کی وجہ سے اصل حکم اور اس کے صحیح محل و موقع کی تمیز نہ کر سکے تو تمام صورتوں میں سے سخت ترین صورت کو اختیار کر کے اسے واجب سمجھ لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو عبادت پر محمول کر کے (حکام حقیقت یہ ہے کہ آپ نے بہت سے افعال محض عبادت کے طور پر کئے ہیں، عبادت کے ان کا کوئی تعلق نہیں) اور یہ خیال کر کے یہ تمام امور شریعت کی حیثیت رکھتے ہیں اور امر و نہی کے ذیل میں آتے ہیں، حکم نکال دے کہ خدا نے ان کاموں سے روکا ہے اور ان کاموں کا حکم دیا ہے۔ یہ تمام صورتیں تعمیق فی الدین کی ہیں مثال کے طور پر روزہ کے احکام کو لے لو۔ شارع نے جب نفس حیوانی کو مغلوب کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس میں مباشرت سے منع فرمایا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ سہری کھانا بھی خلاف شرع ہے کیونکہ اس سے روزہ کا مقصد یعنی نفس کشی (ذلت ہو جانا ہے۔ نیز روزہ دار کے لیے بیوی کا بوسہ لینا بھی ناجائز ہے کیونکہ وہ مباشرت کا داعی ہے۔ بلکہ قضاے شہوت میں ایک طرح مباشرت کے مشابہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان خیالات کی اطلاع پہنچی تو آپ نے ان کی غلطیوں کو واضح کر کے فرمایا کہ اس قسم کا قیاس تحریف دین ہے۔

تشدد | تحریف و بدعت کا تیسرا دروازہ تشدد ہے، یعنی ایسی سخت اور شاق عبادتوں کا اختیار کرنا جن کا شارع نے حکم نہیں دیا۔ مثلاً مسلسل

روز سے رکھنا، ہر وقت نماز و مراقبہ میں مصروف رہنا، تجرؤ اختیار کرنا، سنن و آداب کا واجب اور فرض کی طرح التزام و اہتمام کرنا وغیرہ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن عمر اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہما نے ایسی ہی سخت ریاضتوں کا ارادہ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا کہ: "جب کوئی شخص دین کے ساتھ سختی بستے گا اور اپنے نفس کو ناقابل برداشت عبادتوں میں مبتلا کرے گا، تو وہ دین کی پیروی سے عاجز ہو جائے گا۔"

اس تعقی یا تشدد کو عقیدہ کرنے والا جب کسی گروہ کا امام اور معلم بن جاتا ہے تو اس کے عقیدہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سارے امور جنہیں ان کا امام بطور عبادت کے سر انجام دے رہا ہے، شرعی احکام ہیں اس طرح یہ تمام چیزیں جزو دین خیال کی جاتے گئے ہیں۔ یہودیوں و مسیحیوں کی یہی وہ خطرناک روش تھی جس نے دین کو تباہ کر کے رکھ دیا۔

استحسان | تیسرا سبب استحسان ہے، یعنی جاہلانہ قیاس آرائی۔ اس کی صودت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص شارع کے طریق تشریح پر نگاہ ڈال کر دیکھتا ہے کہ وہ ہر معلومت اور حکمت کے لیے ایک مناسب منطقتی مقرر کرتا اور ہر ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک موزوں قالب میں کرنا ہے لیکن چونکہ یہ شخص نگاہِ نبوت کی حقیقت شناسی اور دست سے قدتا محسوس ہوتا ہے اور اسرار تشریح کے تمام پہلوؤں کو بین و یکہ کرتا۔ اس لیے وہ ایک آدھ معلومت کو اپک کر اپنی فہم کے مطابق شریعت کی دفعات بتانے لگتا ہے۔ یہودی کی مثال تمہارے سامنے ہے انہوں نے خیال کیا کہ شارع نے حکم سے روکنے کے لیے حدود کا حکم محض اس لیے دیا تھا کہ یسایا میں امن قائم ہو اور معاملات درست رہیں۔ پھر انہیں یہ نظر آیا کہ زانی کے لیے جو سزا سننے رجم شارع نے مقرر کر رکھی ہے اس سے آج کل اختلاف اور جدال و قتال پیدا ہوتا ہے جو بدترین فساد ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے رجم کی سزا کو مجرم کا منہ کھانکھانے اور کڑے مارنے کی سزا سے بدل دینا بہتر سمجھا اور ایسا کیا بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس فعل کو تحریف اور ترک احکام الہی قرار دیا۔

ابن سیرین سے روایت ہے کہ۔

”سب سے پہلے ابیہیں نے قیاس کیا۔ چنانچہ سورج کی پرستش محض قیاس
نے کر لی۔“

امام حنفیؒ نے آیت **خُلِقْتُمْ مِنْ نَارٍ وَخُلِقْتُمْ فِيهَا** پڑھ کر فرمایا ”یہاں ابیہیں
نے قیاس کیا اور وہ سب سے پہلا قیاس کر نوالا ہے۔“

امام شعبیؒ سے منقول ہے کہ۔

”قسم خدا کی اگر تم نے قیاس سے کام لیا تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال
کر کے رہو گے۔“

حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ۔

”تین چیزیں قہراً سلام کو ڈھا دیں گی، ایک عالم کی لغزش، دوسری منافع
کا قرآن سے استدلال تیسری گمراہ امت کے احکام۔“

یہ تمام باتیں اس قیاس کے متعلق ہیں جس کا سرچشمہ کتاب و سنت سے نہ ہو
بلکہ محض وہی اور عقلی ہو۔

اتباع اجماع فقہ تحریر کا چوتھا ذریعہ اتباع اجماع ہے۔ اجماع سے مراد

یہ ہے کہ عالمیں شریعت کا ایک گروہ، جس کی مصابحت دانے پر
عام لوگوں کو معتقد ہو، کسی چیز پر اتفاق کرے اور لوگ یہ سمجھیں کہ مجرد اتفاق ہی حجت
شرعی حیثیت رکھتا ہے۔ اس قسم کا اتباع اجماع اس وقت تکسیراف دین کے مترادف
ہو جاتا ہے جب اس اجماع کی اصل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ اور یہ وہ اجماع نہیں
ہے جس کے حجت ہونے پر امت کا اتفاق ہے کیونکہ امت کا اتفاق تو اسی اجماع
کے اتباع پر ہے جس کی سند کتاب و سنت میں موجود ہو یا جو کتاب و سنت سے متنبہ ہو۔

اور وہ اجماع جس کی اصل نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں، سو اس کو کسی نے بھی حجت
نہیں مانا۔ بلکہ اس کے اتباع کی مذمت میں تو قرآن کہتا ہے کہ **وَأَذِقْنِ لَكُمْ أَمْرًا تَرْضَوْنَ**
فَأُولَئِكَ مَتَّعْنَاهُمْ بَغْيًا عَمَّا وَعَدْنَاهُمْ۔ جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اور میرے

پرو خدا نے انہی سے کہا کہ ہم تو اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار میں یہود نے جو دلیل پیش کی تھی۔ اسی اتباع اجماع پر مبنی تھی ان کے اسلاف نے بزعم خود ان انبیاء صادقین کے حالات کا انحصار کیا اور انہیں نبوت کے معیار پر نہ پایا ان کا انکار ہمیشہ کے لیے ایک برہان قاطع بن گیا۔ غداروں کے اہل بھی اسی اتباع اجماع نے بے شمار گمراہیاں پیدا کر رکھی تھیں۔ ان میں توریت انجیل کے خلاف اور ان کے احکام سے لائد ضد باتیں شریعت کی حیثیت سے موجود ہیں جن کے بارے میں ان کے پاس سلف اجماع کے سوا اور کوئی دلیل نہیں۔

تقلید پانچواں سرچشمہ جہاں سے تحریف دین کا سیلاب پھوٹا ہے کسی غیر معصوم (غیر نبی) انسان کی ہدایت تقلید ہے یعنی کوئی عالم دین کسی مسئلہ میں اجتہاد کرے اور اس کے متقلدین بغیر دلیل و حجت محض حسن ظن کی بنا پر یہ خیال کریں کہ امام کا اجتہاد قطعاً یا غالباً صحیح ہے پھر اس خیال کے ماتحت کسی صحیح حدیث کو اس کے اجتہاد کے روکر دیں یہ تقلید وہ تقلید نہیں ہے جس کے جواز پر ائمہ درجہ کا اتفاق ہے اُمت نے مجتہدین کی تقلید کے جواز پر جو اتفاق کیا ہے جو چند قیود کے ساتھ ہے اگلا آدمی کو یہ علم و اعتقاد رکھنا چاہیے کہ مجتہد معصوم نہیں ہے۔ اس کا اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ماننا اسے ہمہ وقت ارشاد نبوی کی تلاش میں اس عزم کے ساتھ لگا رہنا چاہیے کہ جب کہیں کوئی صحیح حدیث اجتہاد امام کے ساتھ مل جاسے تو وہ امام کی تقلید اس مسئلہ میں ترک کر دے گا۔ **اتخذوا حیاکم ورحباکم اثباتاً** امت و دین اللہ کے متعلق فرمایا کہ یہود اپنے علماء و مشائخ کی پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ کرتے یہ تھے کہ جس چیز کو یہ لوگ حلال کہہ دیتے اسے وہ بغیر کسی حجت شرعی کے حلال سمجھ لیتے تھے اور جسے حرام کہہ دیتے اسے حرام سمجھ لیتے تھے۔

خط مذہب دین کے اندر فتنہ تحریف کے گھسنے کا چھٹا راستہ مختلف مذاہب اور شیعہ کا باہم اس طرح غلط فہم کر دینا ہے کہ ایک دوسرے سے متمیز نہ ہونے کے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی پہلے کسی اور مذہب کا پیروں رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر اپنی سابق مذہبی سوسائٹی کے علوم و نظریات پوری طرح عادی ہونے میں پھر وہ دائرو اسلام میں داخل ہوتا ہے لیکن قلب میں اُن پرانے نقوش کا اثر باقی رہتا ہے اور انجام کار یہاں بھی اسی علوم و نظریات کی توثیق و قبولیت چاہتا ہے خواہ وہ بجائے خود کیسے ہی بے جان اور بے اصل ہوں حتیٰ کہ باادقات وہ اس کے لیے روایتیں گھڑنے پر اتر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل برابر راہ اعتدالی پر قائم رہے یہاں تک کہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو خاص اسرائیلی نہ تھے (باپ اسرائیلی تھا) اور ماں دوسری قوم سے، یعنی لونڈی زادے تھے ان لوگوں نے دین میں رائے کو دخل دیا نتیجہ یہ ہوا خود گمراہ ہوئے اور وہ کو بھی گمراہ کر دیا چنانچہ خود ہمارے دین میں بھی آج بے شمار علوم اسی نوع کے داخل ہو چکے ہیں مثلاً اسرائیلی علوم، خطباء جاہلیت کے اقوال، یونان کا فلسفہ، ایران کی تاریخ، علم نجوم، رمل اور علم کلام وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جب تورات پڑھی گئی تو آپ بہت حفا ہونے لگے، اس خشکی میں یہی راز تھا۔ نیز کتاب دانیال کے طالب کو حضرت عمرؓ نے اسی وجہ سے سزا دی تھی۔

(ماہوز از جہر اللہ ابوالفتح)

اسلام کا فلسفہ عمر

انسان اس لحاظ سے حیوانات کا شریک حال ہے کہ اس کو بھی دوسرے جانوروں کی طرح غذا اور پانی کی، جماعت اور تناسل کی، سردی اور گرمی سے بچنے کی، اور ایسے ہی دوسرے طبی امور کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام حاجات کو پورا کرنے کے اسباب و وسائل انسان اور حیوان دونوں کے لیے فراہم کر رکھے ہیں۔ اور پھر وہ اللہ ہی ہے جو ہر ایک نوع حیوانی کو اسکی مخصوص نوعیت کے مطابق طبی طور پر الہام کرتا ہے کہ وہ کس طرح ان اسباب و وسائل سے کام لیکر اپنی حاجت پوری کرے۔ مثلاً شہد کی مکھی کو الہام کرتا ہے کہ وہ کس طرح پھولوں سے رس چوسے، کس طرح شہد بنائے، کس طرح چھتہ تیار کرے، کس طرح اپنے بنی نوع کے ساتھ مل کر رہے اور کس طرح اپنی مکھی اطاعت کرے۔ اسی طرح دو چڑیا کو الہام کرتا ہے کہ وہ اپنی بھوک کو رفع کرنے کے لیے کونسی چیزیں کس طرح کھاتے، اپنی پیاس کو رفع کرنے کے لیے کیا چیزیں کس طرح پیتے۔ اپنی جان بچانے کے لیے جی اور شکرے کے مقابلے میں کیا تدبیر کرے۔ اپنی نوع کو باقی رکھنے کے لیے فراہم مادہ کس طرح میں۔ کیسے گھونٹ بنائیں۔ چڑیا لڈ سے دینے اور سینے کا کام اور چسٹا اخذ فراہم کرنے کا کام کیسے کرے۔ پھر بچے ہوں تو وہ ان کو کس طرح پالیں اور کب تک پالنے پرستے اور اکی حفاظت کرنے کا فرض انجام دیں۔ اسی طور پر ہر نوع کے ہر ایک شریعت ایک طریقہ ہے جس کو فرداً فرداً

یہ مضمون جو اللہ رب العزت کے مختلف ہر ایک کے اقتباسات پر مبنی ہے۔ اقتباسات کے درمیان ربط پیدا کرنے کیلئے ایسے ٹکڑے لگا دیئے گئے جو شاہ صاحب کے اصل الفاظ میں نہیں ہیں مگر ان کے فلسفہ کا روح کے حامل ہیں۔

اس نوع کے ایک ایک شخص کے سینے میں بطریق الہام اتا روایا جاتا ہے۔ اور یہی معادلات کے ساتھ بھی ہے کہ اُس کے مقتضائے فطرت کے مطابق اسکی ساخت بنائی گئی اور اسکی حاجات پوری کرنے کے لیے اسباب و وسائل فراہم کر دیئے گئے، اور پھر اس کو الہام کیا گیا کہ وہ کدھر ان اسباب و وسائل سے کام لے کر اپنی ان ضرورتوں کو رفع کرے۔ مگر انسان کی نوعی خصوصیت دینی اسکی انسانیت کے اقتضائے تین باتیں اس کے لیے ایسی رکھی گئی ہیں جو دوسرے حیوانات کے لیے نہیں ہے۔

ایک یہ کہ اسکی حاجات محض جسمانی نہیں ہیں بلکہ وہ ان سے بالاتر چیزوں کی حاجت بھی اپنے اندر پاتا ہے۔ اس کو محض طبی و اعیانہ مثلاً بھوک، پیاس، شہوت وغیرہ ہی عمل پڑا بھارتے، بلکہ عقلی و اعیانہ بھی ہیں جو اسے کسی ایسے نفع کی طلب یا کسی ایسے نقصان سے بچنے کی کوشش پر ابھارتے ہیں جس کا نقصان عقل کرتی ہے بلکہ حیوانی طبیعت مثلاً وہ ایک صالح نظام تمدن مانگتا ہے، نکلیں اخلاق اور تہذیب نفس کی پیاس اپنے اندر محسوس کرتا ہے ورنہ وہیں منفعتوں کا تصور کرتا ہے اور ان کے لیے قریب کے نقصانات گوارا کرتا ہے بعید نقصانات کا ادراک کرتا ہے اور ان سے بچنے کی خاطر قریبی فائدوں اور منفعتوں کا تصور کرتا ہے اور ان کے لیے قریب کے نقصانات گوارا کرتا ہے، بعید نقصانات کا ادراک کرتا ہے اور ان سے بچنے کی خاطر قریبی فائدوں اور منفعتوں کو قربان کر دیتا ہے عزت، شرف اور جلال وغیرہ عقلی امور کے متعلق نظریات قائم کرتا ہے اور انکی طلب میں سعی کرتا ہے۔

دوسرے یہ کہ اسکی فطرت حیوانات کی طرح محض اپنی حاجات پوری کرنے اور ان کے لیے اسباب و وسائل سے کام لینے پر ہی قناعت نہیں کرتی بلکہ ہر چیز میں سعادت اور حسن و خوبی کی طالب ہوتی ہے، اور اس کے بھی کسی خاص مرتبہ کو پہنچ کر ٹھہر جانے پر راضی نہیں ہوتی بلکہ ہر مرتبہ کے بعد کمال تر مرتبے کے لیے بے چین رہتی ہے۔ مثال کے طور پر حیوانی حاجت محض غذا ہے تاکہ بھوک رفع ہو اور زندگی برقرار رہے۔ مگر انسانی فطرت اس کے ساتھ لذت کا کام بھی اور لطیف مذاق و نظر بھی مانگتی ہے اور پھر تشبع کے لیے بیقرار ہوتی ہے اسی طرح وہ صرف لباس نہیں بلکہ لباس فاخر، صرف مسکن نہیں بلکہ مسکن لطیف

اور صرف صنفِ مقابل نہیں بلکہ اس کا حسین و جمیل فرد حاصل کرنا چاہتی ہے ۔

تیسرے یہ کہ جس طرح انسانی حاجات کی نوعیت حیوانی حاجات کی نوعیت کے مختلف ہے ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی کیفیت بھی انسان کے حق میں اس الہام سے مختلف ہے جو حیوانی است پر ہوتا ہے ۔ حیوانات کے مختلف نوع انسانی کے سب افراد پر سب حاجتوں کے بارے میں یکساں الہام نہیں ہوتا بلکہ مختلف قسم کی حاجات کے لیے مختلف اوقات میں مختلف قابلیتوں کے لوگوں پر مختلف طرز کے الہامات ہوتے ہیں جن سے مدد لے کر انسان مفید اور صالح طرح قیامتے انتفاع کا استنباد کرتا ہے ۔ بعض حاجات سرے سے بعض انسانوں کے سینے میں کھلتی ہی نہیں اور بعض کے سینوں میں کھلتی ہیں ۔ پھر جو حاجات بہت سے انسانوں کے سینے میں کھلتی ہیں ان کو پورا کرنے کا طریقہ یا بہتر طریقہ ان سب کو الہام نہیں ہو جاتا بلکہ کسی ایک پر الہام ہوتا ہے اور پھر دوسرے انسان اس سے وہ طریقہ اخذ کرتے ہیں ۔ یوں انسانی زندگی میں نئی نئی حاجتوں کا اضافہ ہوتا ہے ، ان کو پورا کرنے کے طریقے نکلتے ہیں ، اور پھر پچھلے طریقوں سے بہتر طریقے نکلتے کا سلسلہ چلتا ہے ۔

یہی تین خصوصیات دراصل انسانی تمدن کی پیدائش اور اس کے اختلاف و تنوع اور اس کے نشوونما اور ترقی کی بنیاد ہے ۔ اب اگر زیادہ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں خصوصیات کی بناء پر قدرتی اسباب و وسائل سے انسان کے انتفاع اور الہام الہی کی رہنمائی کے دو درجے ہیں ۔

پہلا درجہ وہ ہے جس کو اجتماعی زندگی اور مدنیت کا ذخیرہ کتنا چاہیے اس کے بڑے بڑے ارکان یہ ہیں ۔ اولیٰ مافی الغیر کے لیے زبان کا استعمال ۔ آلات ، اسلحہ اور برتنوں کی صنعت اور این کا استعمال ۔ زرعت باغبانی اور آبپاشی وغیرہ ۔ کھانے کی صنعت ۔ لباس کی صنعت ۔ مسکن کی صنعت ۔ جانوروں کو مستخرج کرنا اور ان سے مختلف کام لینا ۔ عورت اور مرد کے درمیان مستقل تعلق جو منزلی زندگی کی بنیاد ہو ۔ مختلف حاجات و ضروریات کے لیے انسان اور انسان کے درمیان اجناس یا اموال یا محنت وغیرہ کا مبادلہ ۔ قیام امن اور حفظ معاشرت کے لیے قانون اور قسمل خصوصیات کی ضرورت ۔ حفظِ صحت اور بقائے حیات

کے لیے دوا اور علاج۔ داخلی معاملات کا نظم قائم کرنے اور بیرونی حملوں کی مدافعت کرنے کے لیے ایک ریاست کا قیام۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بیکار تمدن سے کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی مرتبہ میں انسانی اجتماعات کی جدوجہد تک رہی ہیں، اور اس بارے میں کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی مرتبہ کے اہامات انسان پر ہمیشہ ہوتے رہے ہیں جن کی رہنمائی سے انسان فائدہ اٹھاتا رہا ہے اور اٹھاتا رہا ہے۔

دوسرا درجہ اس سے بالا تر ہے اور اس کو تمدن کی صورت نوعی کہنا چاہیے جس میں اس کا حسن یا قبح نمودار ہوتا ہے۔ اس درجہ میں اس ذوق لطافت، اور اس صبر معقولات اور اس جستجوئے کمال کا ظور ہوتا ہے جسے ہم نے خصوصیات انسانی میں شمار کیا ہے۔ یہاں انسان اپنے معیار لطافت اور اپنے ادراک معقولات اور اپنے تصورات کمال کے مطابق کھانے، پینے، رہنے، سنے، اٹھنے بیٹھنے، مٹنے جلنے کے مختلف آداب اختیار کرتا ہے۔ اپنے لباس اور اپنے مسکن اور اپنے اسباب زندگی اور اپنے برتاؤ میں شائستگی طہارت اور زینت کے کچھ اہول معیثی کرتا ہے۔ اپنے تمدنی معاملات کو خواہ وہ تدبیر منزل سے تعلق رکھتے ہوں، یا کسب معاش سے یا سیاست میں سے یا فصل خصوصیات سے متعلق ہوں بہتر طریقہ پر سرانجام دینے کے لیے کچھ اخلاقی اصول وضع کرتا ہے اور ان اصولوں کے مطابق ضابطے اور قوانین اور اطوار بنا کر کام کرتا ہے۔ اس درجہ میں دو قسم کے اہام انسان کو دراستوں کی طرف چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایک اہام شیطانی، جو اشخاص اور جماعتوں کو خود غرضی، نفس پرستی، عیش پسندی لذت طلبی، تنگ نظری، منفعہ خواہی، بغض، حسد، ظلم، شقاوت اور بے اعتدالی کی طرف راغب کرتا ہے۔ لطافت کے معیار، معقولات کے ادراک اور کمال کے تصورات کو فطرتاً پر ڈال دیتا ہے۔ تمدن کی صورت نوعی میں ظاہری چمک دمک مگر باطنی فساد اور بدامنی پیدا کرتا ہے۔

دوسرا اہام ربانی جو لطافت کا صحیح معیار، معقولات کا سلیم ادراک، اور کمال کا عظیم فطری تصور دیتا ہے اور اسی کے مطابق شائستگی، طہارت، زینت اور حسن تدبیر

حُسنِ معاملت کے آداب و اطوار معین کرتا ہے۔

ان مبادی کو ذہن نشین کرنے کے بعد آگے بڑھو۔ انسان اپنی جس فطرت کی بنا پر تمام انواعِ حیوانی سے ممتاز ہے وہ اشتقاق کے پہلے درجے پر کاغذ نہیں رہتی بلکہ بالارادہ یا بلا ارادہ دوسرے درجے کی طرف پیش قدمی کرتی ہے۔ سائنس کی کوئی نہ کوئی صورت، کمال کا کوئی نہ کوئی نمونہ، اور حُسن کا کوئی نہ کوئی معیار ضرور ہی ایسا ہوتا ہے جس کی طرف فطرت جوتی ہے اور اُس کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ اس میلان در غبت سے اپنے آپ کو خالی کرے۔ اسی درجہ میں انسانی جماعتوں کو اس امر کی ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی حکیم انکی رہنمائی کرے جو انکی حاجت کو سمجھتا ہو اور اس حاجت کو پورا کرنے کا طریقہ سراغ کو بتاتے یہ رہنمائی کرنے والے حکماء دو قسم کے ہوتے ہیں۔

ایک وہ جو اپنی فکر اور تربیت فہم و ادراک سے حکمت کا استنباط کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کے نفس میں اتنی زبردست قوتِ مکیہ ہوتی ہے کہ وہ براہِ راست علمِ اہلِ علم و حکمت حاصل کرتے ہیں دوسرا گروہ پہلے گروہ سے افضل ہے، اسکی رہنمائی زیادہ قابلِ وثوق ہے اور اسی کی ہدایت سے انسان اپنی فطرت کے مقتضی کو زیادہ صحیح اور مکمل طور پر پہنچ سکتا ہے کیونکہ پہلے گروہ کے کام میں حکمت کے ساتھ جمل اور شیطانی دسائش کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اعتدال قائم نہیں رکھ سکتے۔

پھر اشتقاق کا ظہور جن تمدنی صورتوں اور طریقوں میں ہوتا ہے ان کے اندر مفاسد گھس جاتے ہیں، اور ان مفاسد کے گھنٹے کا راسبہ اس طرح کھٹا ہے کہ ایک طرف توجہات کی رہنمائی و ہدایت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آجاتی ہے جنہوں نے عقلِ کلی سے بہرہ نہیں پایا ہے یہ لوگ حیوانی، شہوانی یا شیطانی اعمال اختیار کر کے جماعت میں ان کو دباؤ دیتے ہیں اور دوسری طرف جماعت میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو ان رتیبوں کی پیروی کرتے ہیں ان مفاسد سے تمدن کو پاک کرنے کے لیے بھی ایک طاقت و شخصیت

کی ضرورت ہوتی ہے جسے غیبی تائید حاصل ہو اور جو مصلحت کھیتہ کی بھی تابع ہو اور رازدوں
بھی تاکہ زندگی کے باطل طور طریقوں کو ایسی غیر معمولی تدبیروں سے حق کی طرف پھیر دے جو
بجز تائید غیبی کے آدمی سے بن نہیں آتیں۔

انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو خدا کی بندگی و عبادت
سکھانے کے ساتھ ان کو صحیح طور پر دنیا میں کام کرنے کے اصول بتاتے جائیں اور ان کی زندگی
کے فاسد طریقے مٹا دیتے جائیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
بعثت لمحق المعارف
میں ہوو لیکن آیت کو مٹانے آیا ہوں۔

اور یہ کہ

بعثت لاتمم مکارہ الاخلاق

میں مکالم اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے۔

اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ نبی کا کام عقائد اور عبادات کی تعلیم دینے کے ساتھ
تمدن کی اصلاح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہرگز نہیں ہے کہ لوگ اسبابِ عالم سے کام
لینا چھوڑ دیں۔ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نے بھی اس کی تعلیم نہیں دی اور روحانی
ترقی کا راستہ ہرگز یہ نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے جو سرے سے تمدنی و اجتماعی
زندگی کو چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور وحوش کی سی زندگی اختیار
کرتے ہیں۔ اسی بنا پر جن لوگوں نے قمعِ علاقہ کا ارادہ ظاہر کیا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ

مابعثت مالمروءانیۃ وانما بعثت بالملقہ حقیقیۃ

(میں رہبانیت سے نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے یہی ملوئی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں)

پس درحقیقت انبیاء علیہم السلام کو دنیا اور اس کے اسباب سے ترکِ تعلق کا حکم
نہیں دیا گیا بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی اور اسبابِ دنیوی سے انتفاع میں
صحیح اعتدال پیدا کریں تاکہ انسان نہ تو شاہینِ عجم کی طرح دنیا پرست بندہ عیش بن جائے اور

نہ غیر متمدن وحشی بن کر رہے۔ خوشحالی ایک لحاظ سے اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے اخلاق میں راستی اور مزاج میں درستی پیدا ہوتی ہے اور انصاف کی ان صفات کو ظاہر ہونے کا موقع ملتا ہے جو انسان اور حیوان میں بابہ الامتیاز ہیں۔ دوسرے لحاظ سے خوشحالی بڑی چیز بھی ہے کیونکہ انسان کو دنیا کے دھندوں میں پھنسا کر خدا سے غافل اور نکر عاقبت سے بے پروا و بنادیتی ہے۔ ان متضاد کیفیات کے درمیان توسط و اعتدال کی صحیح صورت یہی ہو سکتی ہے کہ انسان کو اسباب دنیوی سے نفع اٹھانے کا پورا موقع دیا جائے مگر اس انتفاع کی بنیاد نفس پرستی پر نہیں بلکہ خدا پرستی پر ہو اور دنیوی کاروبار کے دوران میں بار بار خدا کو یاد دلایا جائے، اور ایسے آداب اور ضوابط مقرر کر دیئے جائیں کہ انتفاع اپنی حد سے گذر کر ظلم اور فساد نہ بننے پائے۔

تمدنی معاملات میں انبیاء عظیم اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی کے طور طریقوں پر نظر کی جائے کھاتے اور پیتے میں، لباس اور مکان میں، زینت اور تہنل میں ان کے رنگ و رنگ کیا ہیں، با ازواجی زندگی اور عائذانی روابط میں وہ کن قاعدوں پر چلتے ہیں؟ خرید و فروخت اور دوسرے معاملات میں ان کے درمیان کس قسم کے طریقے رائج ہیں؟ جرائم کی روک تھام اور نزاعا ت کے تصفیہ میں ان کے درمیان قوانین کیسے ہیں؟ اس طرح زندگی کے دوسرے تمام پہلوؤں پر بھی نظر ڈال کر دیکھا جائے کہ جو طریقے لوگوں میں رائج ہیں ان میں سے کون سی چیزیں مصلحت کی کے مطابق ہیں اور کون سے کے خلاف؟ جو چیزیں اس مصلحت کے مطابق ہو ان کو ماننے یا کسی دوسری چیز سے بدلنے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی طرف شوق اور رغبت دلاتے ہیں، ان پر قائم رہنے کی تاکید کرتے ہیں، اور ان کی حکمت و مصلحت سمجھاتے ہیں۔ اور جو چیزیں مصلحت کی کے خلاف ہوں اور ان کو مٹا دینے یا بدل دینے کی ضرورت ہو، مثلاً جو بعض انسانوں کے لیے موجب نفع و راحت اور بعض کے لیے موجب نقصان و اذیت ہوں۔ یا جن کی وجہ سے انسان لذت و دنیوی میں منہمک ہو کر عیش کا بندہ بن جاتا ہے، یا جو آدمی کو طریق احسان سے ہٹا دینے والی ہو یا جو انسان کو جھوٹی تسلی دے کر دنیا اور آخرت کی مصلحت کے لیے عمل

کرنے سے غافل کر دیتی ہوں، ایسی چیزوں کے باب میں انبیاء علیہم السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو دفعۃً ایسی اصطلاحات کی طرف نہیں پھیر دیتے جن سے وہ بالکل مانوس نہ ہوں بلکہ حتی الامکان انہیں ایسے طریقوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کے نفاذ میں ان کے درمیان پہلے سے پائے جاتے ہوں۔ اسی بنا پر انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں اختلاف رہا ہے حالانکہ یہ سب کا ایک تھا۔

بالغ النظر لوگ اس راز کو جانتے ہیں کہ نکاح اور طلاق اور معاملات ذہنیہ اور لباس اور فضا اور عدد اور تقسیم غنائم کے باب میں شریعت نے بالکل انوکھے طریقے ایجاد نہیں کئے ہیں کہ لوگ پہلے ان کو بالکل نہ جانتے ہوں، بلکہ انہی طریقوں کو بانی رکھا ہے جو پہلے سے رائج تھے اور صرف ان اجزاء کو بدلایا گیا ہے جو فاسد تھے۔ خون کے بدلے میں دیت کا طریقہ پہلے سے رائج تھا۔ خراج، عشر اور حبسہ سے پہلے بھی دنیا آشنا تھی۔ زانی کو رجم کرنے اور سارق کا ہاتھ کاٹنے اور جان کے بدلے جان لینے کا قانون پہلے سے موجود تھا۔ شریعت محمدیہ نے ان چیزوں کو برقرار رکھا اور صرف ان کو منضبط کر دیا۔ ماں عنیت میں برتیس قوم کا حصہ پہلے سے مقرر تھا۔ شریعت محمدی نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے پانچواں حصہ معین کر دیا البتہ جو چیزیں بالکل ہی غلط تھیں ان کو قطعاً حرام کر دیا، مثلاً سود، اور پھلوں کا عیب و صواب ظاہر ہونے سے پہلے ان کو فروخت کرنا۔ اس باب میں اگر تم زیادہ تہقیق سے کام لو گے تو دیکھو گے کہ انبیاء علیہم السلام نے عبادات میں جدت طرازی سے کام نہیں لیا بلکہ زیادہ تر عبادت کے وہی طریقے باقی رکھے ہیں جن سے لوگ پہلے سے مانوس تھے۔ البتہ ان میں اتنی اصطلاح کر دی کہ جاہلیت کی تحریفات سادہ بے اعتدایاں تھیں وہیں، اوقات منضبط کر دیئے اور ان میں باقاعدگی پیدا کر دی، اور عبادت کی ہر صورت کو صرف اللہ کے لیے مخصوص کر دیا۔

ردیوں اور عجمیوں کو جب خلافت ملی اور ایک طویل مدت تک وہ اس منصب پر سرفراز رہے تو لذات دنیا میں گم ہو کر رہ گئے، اور شیطان ان پر ایسا مسلط ہوا کہ زیادہ سے زیادہ اسباب عیش فراہم کرنا، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنی خوشحالی کی نمائش کرنا ان کی زندگی کا مقصد قرار پا گیا۔ عقل و حکمت کا استعمال بھی ان کے ہاں بس یہی تھا کہ معاشی انتفاع کے ذریعے سے

سے دقیق و سائن تلاش کئے جاتیں اور پھر ان سے لطف اٹھانے کے عجیب عجیب طریقے نکالے جاتیں۔ ان کے رؤسا اپنی شان ریاست کے اظہار میں جس طرح دولت صرف کرتے ہیں اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ جس شخص کا شمار رئیسوں میں ہوتا ہو اس کے لیے دو لاکھ درہم سے کم قیمت کا تاج پہنتا عار کی بات تھی

اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک عالیشان محل میں رہے جس کے ساتھ آبزیں اور حمام اور باغ بھی ہوں، غلاموں کی ایک فوج اس کی خدمت میں اور قیمتی گھوڑوں کی ایک کثیر تعداد اس کے اصطن میں ہو، اس کا دسترخوان نہایت وسیع ہو اور بہتر سے بہتر کھانے اس کے مطبخ میں ہر وقت تیار رہیں۔ ان چیزوں کی تفصیلات تمہارے سامنے بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ اپنے عہد کے امر اور رؤسا کی زندگی میں تم خود ہی رنگ دیکھ رہے ہو۔ غرضیکہ یہی چیزیں ان کے اصول معاش میں گھس گھس اور ایسی جیس کہ دلوں سے ان کا نکلنا محال ہے۔ یہ ایک بیماری تھی جو ان کے تمدن کی رگ رگ میں اتر گئی۔ اس کے اثرات بازاروں اور پرگنوں تک پھیل گئے۔ مزدور اور کسان تک ان سے بچ نہ سکے۔ اس نے چند محلوں میں عیش و عشرت کے سامان جمع کرنے کے لیے ملکوں اور اقلیموں کی بے شمار مخلوق کو مصائب میں مبتلا کر دیا، اس لیے کہ یہ سامان جمع نہ ہو سکتے تھے جب تک کہ ان کے لیے پانی کی طرح روپیہ نہ بہایا جاسے اور اتنی کثیر دولت خزانہ کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہ تھی کہ تاجروں اور کاشت کاروں اور دوسرے محنت کش طبقے پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائے جاتیں، پھر اگر ٹیکسوں کی زیادتی کے سبب سے تنگ آکر یہ غریب طبقے روپیہ دینے سے انکار کریں تو ان کو فوجوں سے پامال کر دیا جاسے، اور اگر طاقت سے ڈر کر وہ اطاعت میں سر جھکا دیں تو ان کو گدھوں اور سیلوں کی طرح محنت میں جوت دیا جائے تاکہ وہ رات دن ریتوں کے لیے دولت پیدا کرنے میں لگے رہیں اور اپنی قوم لینے کی فرصت نہ لے کہ خود اپنی سعادت و دنیا و آخرت کے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں مشکل ہی سے ایسا شخص ملتا ہے جس کی نشاہ میں دین و اخلاق کی کوئی اہمیت ہو وہ بڑے بڑے کام جن پر نظام عالم کی بنیاد قائم ہے اور جن پر انسانی فلاح و ترقی کا مدار ہے قریب قریب معطل ہو گئے تھے۔

لوگ زیادہ تر یا تو ان صنعتوں میں لگ جاتے تھے جو رو سا کے لیے لازم عیش پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں، یا پھر ان قانون اور ان پیشوں کو اختیار کرتے تھے جن سے ریسوں کو عموماً ڈپٹی ہو سکتی تھی اس لیے کہ ان کے بغیر کوئی شخص رو سا کے ہاں درجہ حاصل نہ کر سکتا تھا، اور رو سا کے ہاں درجہ حاصل کرنے کے سوا خوشحال کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ایک اچھی خاصی جماعت شاعروں مسخروں، نقالوں، گویوں مصاحبوں، شکاریوں اور اسی طرح کے لوگوں کی پیدا ہو گئی تھی جو درباروں سے وابستہ رہتی تھی، اور ان کے ساتھ اگر اہل دین تھے بھی تو وہ حقیقت میں دین دار نہ تھے بلکہ کسب معاش کے لیے دین کا پیشہ کرتے تھے تاکہ اپنے زہد کی نمائش سے یا اپنے شیعبدوں سے، یا اپنے مکر و فریب کے کچھ کما سکیں۔ اس طرح یہ مرض ان ممالک میں انسانی جماعت کو اوپر سے بیکر نیچے تک گھسن کی طرح کھا گیا تھا۔ اُس نے پوری پوری قوموں کے اخلاق گرا دیے تھے اور ان کے اندر ذیل خصائص پیوست کر دی تھیں اسکی بدولت ان کی سر زمین میں اتنی صلاحیت نہ رہی تھی کہ خدا پرستی اور مکارم اخلاق کا بیج اس کے اندر جڑ پکڑ سکے۔ اس مرض کی حقیقت کا صحیح اندازہ اگر تم کرنا چاہو تو کسی ایسی قوم کا تصور کرو جس میں اس نوع کی خلافت و ریاست نہ ہو۔ جہاں کھانے اور لباس میں مبالغہ نہ کیا جاتا ہو، جہاں ہر شخص اپنی ضروریات کے لیے خود کافی کام کر لیتا ہو اور اس کی پیٹھ پر ٹھیکوں کا بھاری بوجھ نہ ہوتا ہو۔ ایسی جگہ لوگوں کو دین و ملتک امور پر توجہ کرنے اور تہذیب انسانی کو ترقی دینے کے لیے کافی فراغت و طمانیت نصیب ہوگی۔ اس کے مقابلہ میں ان لوگوں کی حالت کا تصور کرو جس پر اس نوع کی خلافت و ریاست سوار ہو گئی ہو اور اُس نے اپنے خدوم و چشم سمیت ملک پر مسلط ہو کر اپنی خدمت لینے کے سوا بندگان خدا کو کسی اور کام کے قابل نہ رکھا ہو۔

جب ردم و عجم کے ممالک پر یہ مصیبت حد سے زیادہ بڑھ گئی اور مرض اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ کا غضب بھڑک اٹھا اور اُس نے اس مرض کا علاج کرنے کے لیے فیصلہ کر دیا کہ مرض کی جڑ کاٹ ڈال جائے۔ چنانچہ اُس نے ایک نبی اُجی کو مبعوث کیا جو رومیوں اور عجمیوں سے گھلامانہ تھا اور جس تکب انکی عادات و خصائص کا کوئی اثر نہ پہنچا تھا۔ اس کو صحیح

اور غلط، صالح اور فاسد میں امتیاز کرنے والی میزان بنا دیا اسکی زبان سے بھی اور رومی عارف
 بقیہ کی مذمت کراتی۔ حیات دُنیا میں استغراق اور لذتِ دنیوی میں انہماک کو
 مردود ٹھہرایا۔ یعنی عیش پرستی کے ارکان میں سے ایک ایک کو چن کر حرام کیا۔ مثلاً سونے
 اور چاندی کے برتن، سونے اور جواہر کے زیور، ریشمی کپڑے، تقادیر اور مجھے وغیرہ ذالک
 غرضیکہ اللہ نے اس نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری سے روم و عجم کی سرداری کا
 استیصال کر دیا اور اعلان کر دیا کہ

هَلْكَ كَسْرِي فَلَا كَسْرِي بَعْدًا وَهَلْكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدًا

اس طرح معیشت اور تمدن کی وہ تمام گراہیاں جو انسان کی زندگی کو تنگ کرنے والی ہیں
 اُس آدمی برحق کے ذریعے مٹا دی گئیں۔ خون کے بدلے لینے کا جاہلانہ طریقہ جس کی
 بنا پر ایک شخص کے قتل کی بدولت دو خاندانوں میں پشتوں تک عداوت چلتی تھی بیکف
 بند کر دیا گیا۔ میراث جس میں رد و سا قوم اپنے حسبِ مشاء جس طرح چاہتے تھے بیٹھے کر سٹے
 تھے اس کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا گیا۔ سود جسکی بدولت ایک شخص کچھ روپیہ دے
 کر دولت کے ڈھیر کے ڈھیر جمع کرتا چلا جاتا تھا اور دوسرے شخص کی زندگی تنگ ہو جاتی تھی
 یکسر حرام کر دیا گیا۔ ربح و شراہ کے وہ تمام طریقے جن سے ایک فریق کا فائدہ اور دوسرے
 فریق کا نقصان ہو ممنوع قرار دیتے گئے۔ جوئے کی ساری اقسام حرام کر دی گئیں کیونکہ یہ
 سب انفعاع کے غیر فطری طریقے ہیں۔

ترجمان القرآن اپریل ۱۹۴۹ء

اسلامی قانون معیشت

اسکی روح اور اسکے اصول

جب کسی جگہ انسانوں کی کثیر تعداد سکونت پذیر ہو تو دوسرے تمدن معاملات کے ساتھ ان کے معاشی امور کی تنظیم بھی ضروری ہوتی ہے، اور یہ دیکھنا حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ معاشی رجحانات غیر متوازن اور نامناسب نہ ہونے پائیں۔ ورنہ اگر باشندوں کی اکثریت مثلاً صنعت و حرفت اور ملکی نظم و نسق میں مشغول ہو جائے اور جانوروں کی پرورش، غلہ کی کاشت اور اشیائے خورد و نوش کی فراہمی بعض چند لوگوں تک محدود رہ جائے تو ان کی دنیوی زندگی دو بھر ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کچھ لوگوں نے کسب معاش کے لیے شراب کشید کرنے اور بت تراشی کا مشغلہ اختیار کر لیا تو عوام الناس میں خواہ مخواہ ان اشیاء کے معروف عام مفاسد پھیل کر رہیں گے اور ان کی اخلاقی زندگی برباد ہونے سے نہ بچ سکے گی۔ لیکن اگر حکومت لوگوں کو اس طرح بے راہ روک دے تو دسے اور تمدن کی بہبودی اور ملکی معیشت کے مصالح کی پوری نگہداشت کر کے پیشوں اور حصول رزق کے ذرائع کو لوگوں پر توازن کے ساتھ تقسیم کر دے اور انھیں غیر مفید اور ناجائز وسائل معاش اختیار کرنے سے روک دے تو جمہور کی زندگی نہایت آسائش اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔

فساد و تمدن زیادہ تر افراد کی نفس پرستیوں کا رہین منت ہوا کرتا ہے۔ وہ زندگی کی سادہ اور حقیقی ضروریات سے گزر کر دنیا کی رنگ و رنگیوں کے شیدائی بن جاتے ہیں۔ عام لوگوں کے نفسانی میلانات کو دیکھ کر اور انہی کو منفعت بخش پا کر ان کی شہوات نفس کی تسکین کے لیے طرح طرح کے طریقے ایجاد کرتے اور اپنی معنی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ ایک گندہ لڑکیوں کو رقص و سرود کی تعلیم دینے کے لیے تربیت گاہ کھولتا ہے۔ دھواں زد گندہ بزم کے قیمتی خوش نما اور

منقش لباس فاخرہ تیار کرتا ہے۔ تیسرا حسین و دلہن زیب زلیخات کی صنعت اختیار کر لیتا ہے۔ چوتھا اپنے اپنے خوبصورت ایوانات تعمیر کرنے میں ہنمک ہو جاتا ہے۔ جب کسی بد قسمت ملک کی اکثریت ان وسائل معاش پر جھک پڑتی ہے تو دوسرے اہم تر وسائل معیشت اور مفید تر مشاغل تمدن متروک و مہجور ہو کر رہ جاتے ہیں اور جو محسوس بہت بد نصیب ان پیشوں کو اختیار بھی کیے رہتے ہیں ان کی گردن ٹیکسوں کے بھاری بوجھ سے ناقابل برداشت حد تک دبی رہتی ہے کیونکہ امراء کو ان تمام لوازم عیش و عشرت کی فراہمی کے لیے بے شمار دولت کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ دولت اس وقت تک جمع نہیں ہو سکتی جب تک کہ کاشت کاروں، تاجروں اور صناعتوں کا پیٹ نہ کاٹا جائے۔ نیز یہ امراء اپنی قربان گاہ نفس کی نذر دل سے اتنی فرصت ہی نہیں پاتے کہ حقیقی مصالح ملک و ملت پر ایک جو خرچ کر سکیں۔ انجام کار تمدن زہریلے مفاسد کی بھینٹ چڑھنا شروع ہوتا ہے اور یہ فساد بجلی کی سی جھری کے ساتھ پوری قوم میں سرایت کر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سبک سبک کر جان دے دیتی ہے۔ دینی و عروج سے یوں بلعہ وھوتی ہے تو اخروی کال کا پڑھنا ہی کیا۔

یہی مرض ہے جو ظہور اسلام کے وقت عجمی ممالک پر مسلط تھا۔ ابنا خدا نے اپنے فرستادہ آخری روحانی طبیب کو اشارہ کیا کہ اس مرض مزمن کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اس طبیب حاذق نے مرض کی اچھی طرح تشخیص کر کے ان تمام منافذ کو بند کر دیا جن کے متعلق گمان غالب تھا کہ مرض کے جراثیم انہیں سے گزر کر پیکر انسانیت میں داخل ہوتے ہیں، اور صرف سبلی پہلو پر اکتفا نہ کیا بلکہ ایجاباً ایک صالح نظام معیشت کی بنا ڈالی جو خالص اصولِ نظری پر مبنی تھا۔

معیشت کے فطری اصول و مبادی۔

وہ فطری اصول و مبادی جن پر اسلامی قوانین معیشت کی بنیاد رکھی گئی ہے حسب ذیل ہیں۔
۱۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو زمین پر پیدا کر کے ان کی زندگی کا سامان بھی اسی زمین میں فراہم کیا، اور ان سب شے کے لیے زمین کے وسائل سے اکتساب و زرق کو مباح کر دیا۔ پھر جب ان کے درمیان خود غرضانہ مسابقت (COMPETITION) اور باہمی تنساز

(STRUGGLE) کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر فرد پر ان تحکک کوشش کرنے لگا کہ دوسروں کو محروم کر کے خود زیادہ سے زیادہ وسائل معاش پر قابض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس مفسد عام کو دور کرنے کے لیے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ پر پیسے قابض ہو جائے یا کسی وسیلہ اکتسابِ رزق (MEANS OF LIVELIHOOD) کو پیسے حاصل کر لے تو اس سے نفع اٹھانے کا حق ترجیح اس کو حاصل ہے، اور دوسرا شخص اس حق سے اس کو محروم نہیں کر سکتا تاؤ قیثکہ پہلا شخص مبادلہ یا باہمی رضامندی سے اس کو دینے پر آمادہ نہ ہو۔ اس چیز کا نام ”حق ملکیت“ ہے اور اس کا ماخذ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے:

من احيى الضاميتة فهي له جس شخص نے کسی مردہ زمین کو زندہ کیا، وہی اس زمین کا مالک ہے۔

مردہ زمین سے مراد بے کار پڑی ہوئی زمین ہے۔ اور اس کو زندہ کرنے سے مراد کارآمد بنانا ہے۔

اس ارشاد نبوی کا فلسفہ وہی ہے جسے ہم نے اوپر بیان کیا ہے یعنی ہر شے کا مالک حقیقی تو خدا ہی ہے۔ حقیقی ملکیت اس کے سوا کسی کو نہیں پہنچتی۔ لیکن جب خدا نے اپنے بندوں کو اپنی اس ملکیت سے عام انتفاع کی اجازت دے دی تو طبعا ان میں منافست اور منازعت پیدا ہوئی۔ اس کے سدباب کے لیے یہ حکم صادر کیا گیا کہ جس چیز پر ایک شخص پہلے قابض ہو وہ اس کی ملک سمجھی جائے گی۔ لہذا جب کوئی شخص کسی افتادہ اور غیر مزدور زمین کو جو آبادی کے احاطہ سے باہر ہو، سب سے پہلے اور دوسروں کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر آباد کرے یا قابل انتفاع بنائے، تو وہ اس زمین کا مالک ہو جاتا ہے اور اس سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ زمین ساری کی ساری درحقیقت مسجد یا سرائے کی حیثیت رکھتی ہے جو مصیبتوں اور مسافروں کے لیے وقف رہتی ہیں، اور سارے نمازی مسجد کے استعمال میں نیز سارے مسافر سرائے کے استعمال میں اصلاً برابر کے شریک اور حقدار ہیں۔ لیکن جو پہلے آکر کسی گوشہ کو گھیر لیتا ہے وہ اس خاص جگہ کے استعمال کرنے کا بہت دوسروں کے زیادہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اور ملک کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک انسان کسی شے سے

انتفاع کا حق دوسروں کی نسبت زیادہ رکھتا ہے۔

اس اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد میں یوں بیان فرمایا ہے۔

عادی الارض للذو رسولہ ثم عادی الارض للذو اس کے رسول کی ہے پھر یہ
ہی ملک منی من ملک تمہیں میرے واسطے سے پہنچتا ہے۔

”عادی الارض“ اس زمین کو کہتے ہیں جو کسی وقت میں کسی قوم یا فرد کے قبضہ اور ملک میں رہی ہو مگر اب اس کے مالک ہلاک ہو چکے ہوں اور کوئی اس کی ملکیت کا مدعی باقی نہ رہا ہو اس صورت میں زمین پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ یعنی دوبارہ مباح بن جاتی ہے جیسی کہ ابتدا میں تھی۔ اور جبکہ ایسی زمین اسلامی حکومت کے دائرہ اقتدار میں واقع ہو تو حکومت اس کی مالک ہے، اور وہ اسے پھر جن لوگوں کو چاہے استعمال کے لیے دی سکتی ہے۔

۲۔ دوسرا فطری اصول معیشت یہ ہے کہ نظام تمدن ایسا ہو جس میں سب افراد جماعت حصہ لیں اور تعاون کریں اور سب معذور لوگوں کے کوئی شخص تمدن کے کاروبار میں شریک ہونے سے خالی نہ رہے۔

۳۔ تیسری اصل یہ ہے کہ جو چیزیں قدرت نے عام فائدے کے لیے بنائی ہیں اور جن کو کام آمد بنانے میں کسی خاص شخص یا گروہ کی محنت و فعالیت کا دخل نہیں ہے ان کو حق الامکان اپنی اصل (یعنی اباحت عام) پر باقی رہنا چاہیئے یعنی ہر شخص کو ان سے فائدہ اٹھانے کا حق ہونا چاہیئے۔ اور اگر ان میں سے کوئی چیز ایسی ہو کہ اس سے فائدہ اٹھانا بغیر اس کے ممکن نہ ہو کہ اسے رد کا جائزے، تو ایسی چیز کے لیے یہ رابطہ ہونا چاہیئے کہ ہر شخص کو جتنا روکنے کی ضرورت ہو بس وہ اتنا ہی رد کے اور پھر دوسروں کے لیے چھوڑ دے۔ مقصد یہ ہے کہ عام فائدے کی چیزوں میں کسی کو دوسرے پر تنگی کرنے کا اختیار نہ ہونا چاہیئے مثلاً گھاس اور چارہ اور جنگل کی لکڑیاں قدرت کا ایک عام انعام ہیں۔ ان کے پیدا ہونے میں کسی انسان کی محنت و کوشش کا دخل نہیں ہے، لہذا ان کو سب کے لیے عام ہونا چاہیئے۔ کسی کو یہ حق نہ ہونا چاہیئے کہ انہیں اپنے لیے مخصوص کر لے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لا حمی الا لله ورسوله

چرا کہ ہیں کسی کی ملکیت نہیں وہ اللہ اور رسول کی ہیں۔

وہ اسے جاہلیت کا دستور تھا کہ وہ زرخیز اور شاداب چراگاہوں کو اپنے لیے مخصوص کر

لیے تھے اور ان سے انتفاع کی عوام کو اجازت نہیں دیتے تھے لیکن چونکہ یہ بت عوام کے حق میں سراسر ظلم اور غضب حق اور ان کے لیے مضر اور تنگی کا باعث تھی اس لیے شریعت علوہ نے چراگاہوں سے انسانی ملکیت کا حق سرے سے باطل کر دیا۔

ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے نیک کی ایک کان جو شہر مدینہ میں تھی ایک شخص ابیض بن محال کو دیدی۔ لیکن جب آپؐ کو معلوم ہوا کہ اس کان سے نیک بغیر کسی خاص محنت و مشقت اور بغیر کسی خاص اہتمام و انتظام کے نکلتا ہے تو آپؐ نے وہ اس سے واپس لے لیا اور عوام لوگوں کو اس سے استفادہ کا حق دے دیا۔ اس لیے کہ جو شے بغیر محنت و مشقت کے قابل انتفاع ہو اسے ایک شخص کے لیے مخصوص کر دینا عوام کے حق میں سخت مفرت اور زحمت کا باعث تھا۔

یہی حل پانی کا ہے۔ اجمود اللہ کی رعایت ہے کہ مہر و زانی ندی و جودہ ینک کے قریب واقع ہے، کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصفیہ فرمایا تھا کہ جس شخص کا کھیت پیسے پڑے وہ پانی کو روک کر اپنے کھیت کو سیراب کرے اور جب پانی ٹخنوں تک پہنچ جائے تو اسے چھوڑ دے تاکہ بعد کے کھیت والا اپنی کاشت کو سیراب کر سکے۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے سب پانی لیتے جائیں کسی کو محض اپنے ہی لیے روک رکھنے کا اختیار نہیں۔ یہاں یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ پانی جب مباح الاصل چیز تھی تو آپؐ نے کیوں ایک کو استعمال کا حق پیسے دیا اور دوسرے کو بعد میں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جب کسی مباح چیز میں لوگوں کے حقوق مساوی ہوں تو انتظام عام کے لیے ضروری ہے کہ اس سے استفادہ کرنے میں تربیت کا لحاظ رکھا جائے اور جس کا نمبر پیسے آئے اسے انتفاع کی اجازت دی جائے اور جس کا نمبر بعد میں، وہ نہ باہمی مخالفت پیدا ہو کر سخت بد نظمی کی باعث ہوگی۔

۴۔ لوگوں کا معاشی تعاون کے ذریعہ اپنے مل اور رزق کی ترقی میں سعی کرنا تمدن کی بقا اور فلاح کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مثلاً ایک فہرستہ شہر میں تجارت کرنا، سعی و کوشش کر کے لوگوں کا مال بکھانا، اور رائج الوقت چیزوں کو پہلے سے بہتر بنانا یا اپنی قابلیت سے کوئی نئی چیز نکالنا

یہ سب قابل قدر کام ہیں جن پر بڑی حد تک لوگوں کی خوشحالی کا مدار ہے۔ لیکن جب ترقی اموال کے ایسے ذرائع اختیار کئے جائیں جو تعاون کی مدد سے خالی ہوں تو اصول فطرت کے لحاظ سے وہ بالکل ناجائز اور حکمتِ مدینیت کے حق میں ہم قائل ہوں گے۔ جیسے قمار بازی اور سٹ بازی وغیرہ اسی طرح اکتسابِ رزق کے جن ذرائع میں تعاون کی ظاہری شکل تو موجود ہو مگر تین تعاون کی منت چھپی ہوئی ہو وہ بھی حکمتِ مدینیت کے خلاف ہیں مثلاً سودی کاروبار، جس میں گویا ہر مقررہ معاملہ پس اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے لیکن دراصل یہ رضامندی زبردستی کی ہوتی ہے اور وہ بیچارہ اپنے افلاس کی خوفناکی سے گھوگھوٹتا ہو کر اپنے لیے ایسی شرائط کے التزام کو تسلیم کرتا ہے جسے وہ اکثر اوقات پورا بھی نہیں کر سکتا۔ اکتسابِ مال کے یہ طریقے تمدن کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور یہیں سے وہ ملعون زبردستی پیدا ہوتی ہے جو مدینیت کی حکمتوں اور برکتوں کا گلا گھونٹ کر عوامِ انھاس پر عرصہ حیات تنگ کر دیتی ہے۔

اہم ترین مفسداتِ تمدن کا کلی انسداد۔

یہی وہ فطری اصول و مبادی ہیں جن پر اسلام کا معاشی قانون مبنی ہے۔ ہر وہ ذریعہ معاش جو ان اصولوں کی مدد سے بیکار یا ان کا مخالف ہو، حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ تجارت کی بے شمار اقسام اسی زاویہ نظر کی وجہ سے مردود اور ناقابلِ مواخذہ ٹھہرائی گئی ہیں۔ ان اقسام میں سب سے مذموم اور مضرت رساں وہ قسم ہے جسے ربوا کہا جاتا ہے۔ اہل جاہلیت بیع و ربوا میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ انعامِ بیع مثل الفول، لیکن اسلام نے بیع کو حلال اور ربوا کو حرام کیا، کیونکہ بیع میں تمدن کے لیے زندگی بے حد زیادہ تمدن کی موت ہے۔ اگرچہ بظاہر ربوا بھی بیع کی طرح تراضی طرفین سے ہوتا ہے لیکن درحقیقت اس میں تراضی نہیں ہوتی۔ سود پر قرض لینے والا اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر دستاویز بھروسہ خط کرتا ہے، ورنہ وہ پاگل نہیں ہوتا کہ تو لے کر سود دینے کا برضا و رغبت اقرار کرے۔ اس نقص کے علاوہ سودی معاملات جن خطرات اور مناقشات کا فحش باب کرتے ہیں ان سے ہر خاص و عام اچھی طرح واقف ہے جاہلیت میں اسی سود کی بدولت خونریز لڑائیاں تک ہوئی ہیں۔

ربوا کی طرح قمار بھی تمدن کے لیے مہلک اور فاسد گزرتا ہے۔ تعاون اور تراضی دونوں کی

روح اس میں مفقود ہوتی ہے امدان کے بجائے طمع، حرص، خود غرضی، زہد پرستی، جہل اور تمنائے باطل کے ذیل محرکات جو تمدن کے مصالح اور دنیا بسر کرنے کے پسندیدہ اطوار اور ضروری وسائل کو تاراج کر دیتے ہیں۔ اس کی تہ میں کام کرتے ہیں، اور پھر جھگڑے لڑائی اور قطع رحمی کے جبرامی نتائج معرض وجود میں آتے ہیں ان کے بیان کرنے کی شاید کوئی حاجت نہ ہوگی۔ کسب معاش کے لیے ان دنوں چیزوں کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا گیا ہے حتیٰ کہ لین دین کی جن صورتوں میں سود یا جوئے کا خفیف سا شبہ بھی موجود ہو ان سے بھی حکماً روک دیا گیا ہے۔ مثلاً بیع ملہ، میزانیہ، بیع محاذ ملہ، بیع طامہ ملہ، بیع منابذہ ملہ، بیع حصاۃ ملہ وغیرہ نیز خشک کھجوروں کی بیع تر کھجوروں کے ساتھ اور کھجوروں کے ایسے ڈھیر کی بیع جس کا پیمانہ معلوم و متعین نہ ہو۔ ان تمام بیوع کو ناجائز کر دیا گیا کیونکہ ان کے اندر جوئے کی روح موجود تھی۔

خرید و فروخت کے قوانین

شریعت میں کاروبار کے جن طریقوں کی ممانعت کی گئی ہے، ان پر جب ہم مجموعی نظر ڈالتے ہیں تو اصولی حیثیت سے ہم کو حسب ذیل اسباب ممانعت کا پتہ چلتا ہے:-
 ۱۔ ایسی چیزوں کی خرید و فروخت ممنوع ہے جو بجائے خود اسلامی قانون میں حرام ہیں اور جن کا استعمال قوتاً معصیت ہی کے کاموں میں ہوتا ہے مثلاً شراب، طہور اور عبتے وغیرہ کیونکہ ان اشیاء کی خرید و فروخت کی رسم جاری کر دینے کا لازمی انجام ہی یہ ہے۔ اگر ارادی طور پر نہیں تو کم سے کم بلا ارادہ ہی بھی۔ کہ لوگوں کو ان معامی کی ترغیب دی جائے جو ان کے

ملو۔ درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو توڑی ہوئی کھجوروں کی ایک خاص مقدار کے عوض بیچنا۔

ملو۔ گیہوں کی فصل کو گیہوں کے عوض فروخت کرنا۔

ملو۔ بیع طامہ کی شکل یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص کہتا تھا اگر میں تیرا کپڑا کھجوروں تو غلاں چیز کی بیع میرے نام ہوگی

ملو۔ یعنی مشتری آنکھ بند کر کے پٹا کپڑا پھینکے اور کہے کہ جس چیز یا گلہ میں سے جس جانور پر جا کر پرے وہ اتنے

دام میں میرا ہو جائے گا۔

ملو۔ بیع حصاۃ بھی بیع منابذہ کی طرح ہوتی تھی فرق صرف یہ تھا کہ اس میں کپڑے کے بجائے ٹکڑی پھینکے تھے۔

استعمال کا ناگزیر نتیجہ ہیں۔ بخلاف اس کے اگر سرے سے ان چیزوں کا لین دین ہی ممنوع ٹھہرا دیا جائے تو گویا بالواسطہ ان کے مفاسد کا قلع قمع کر دیا گیا اور لوگوں کو ان سے بچنے کی سہولت بہم پہنچا دی گئی۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور ادا صنام کی بیع و شراء کو حرام کر دیا ہے۔ ایک اور ارشاد میں آپ نے غیر مبہم الفاظ میں اس قاعدہ کلیہ کو یوں بیان فرمایا ہے:-

ان الله اذا احرم شيئا احرم ثمنه جب اللہ تعالیٰ کسی شے کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر البغی غیث ذانیہ کی اجرت لینا زنا کی فیس حرام ہے، اور یہی حکم آپ نے کابن کی اجرت اور مفتیہ کی کٹائی کے بارے میں بھی دیا ہے۔ کیونکہ ان تمام اجرتوں میں وہی علت موجود ہے یعنی ارتکاب معصیت کی ترغیب و ترویج شراب کے بارے میں تو آنحضور مسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ شراب بنانے والے شراب پیٹنے والے، شراب ڈھونڈنے والے اور شراب رکھنے والے سب پر لعنت ہو۔ کیونکہ ارتکاب معصیت جس طرح معصیت میں اعاذ کرنا اور سہولت بہم پہنچانا بھی معصیت ہے۔

۴۔ نجاست مثلاً مردار، خون، جانوروں کا فضلہ اور دیگر گندی چیزیں نہایت مکروہ اور شیطاں سے مشابہت پیدا کرنے والی ہیں، بخلاف اس کے اسلام کی فطرت لطافت اور لطافت اور پاکیزگی چاہتی ہے، اور پاکیزگی کا قیام کرنا بنی آخر الزماں کے مقاصد بعثت میں سے ہے۔ اس لیے شرع نے تمام نجاستوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور ان کو ذلالت و معاش بنانے سے روک دیا ہے تاکہ انسان ان کا خوگر نہ ہونے پائے چنانچہ مردار کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا گیا، نجاست (پچھنے لگانے) کی اجرت لینے سے منع کر دیا گیا اور جانوروں کو مادہ سے جفت کرانے کے لیے کرایہ پر دینے کو ناجائز ٹھہرا دیا گیا۔ کیونکہ ان ذرائع سے جو ردنی میسر ہوتی ہے وہ نجاست کے دروازہ سے گزر کر آتی ہے۔

۵۔ ایسے معاملات کو ناجائز قرار دیا گیا ہے جو نزاع (LITIGATION) کا دروازہ

کا دروازہ کھولتے ہوں، مثلاً یہ کہ عویض قیمت اور سال، کا تعین اور شخص نہ ہو۔ یا بیع در بیع کی شکل ہو۔ یا خریدار نے مل کو نہ دیکھا ہو اور بغیر دیکھے ہوئے یہ یقین نہ کیا جاسکتا ہو کہ جو مال اسے دیا جانے لگا وہ اس پر راضی بھی ہوگا یا نہیں۔ یا بیع میں کوئی ایسی شرط ہو جو بعد میں چل کر قیل و قال کی موجب ہو۔

اسی اصول پر شارع علیہ السلام نے بیع مضامین، دان آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کی بیع جو ابھی نہ جانور کی پشت میں ہیں، اور بیع طایعہ جو بچے ابھی لہن مادر میں ہیں، اور بیع حمل البصلہ جس بچے کی ماں ہی ابھی رحم مادر میں ہے اسے رد کا ہے، کیونکہ شے فروختنی کا ابھی وجود ہی نہیں تو اس کا تعین کس طرح ممکن ہے۔ اسی طرح ایسے معاملہ کو ناجائز کر دیا گیا ہے جس میں اصل چیز اور اس کی قیمت دونوں غیر موجود اور موزع ہوں۔ استثناء غیر معین کا بھی یہی حکم ہے اس بیع کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بائع معاملہ کرتے وقت مثلاً یہ کہے کہ اتنے روپوں میں میں تھوڑا سا چھوڑ کر اپنا یہ دس من جو تمہیں دیدونگا۔ اس تھوڑے سے ”کا عدم تعین“ فریقین کے درمیان وجہ نزاع بن سکتا ہے۔ لیکن اس کلیتہ کو بہت زیادہ عام نہیں کیا جاسکتا یعنی ہر جزوی امر کا عدم تعین بیع کو فاسد نہیں کر دیتا کیونکہ عاۓۃ اور رد اعم معاملات بیع کے متعلق بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جن کی توجیح اور تعین نہیں کی جاتی اور نہ کی جاسکتی ہے۔ مقصد بیع صرف وہ عدم تعین نہیں کی جاسکتی ہے۔ مقصد بیع صرف وہ عدم تعین ہے جو موجب نزاع بن سکے

مثلاً خریدار بائع سے ایک چیز خریدتے وقت یہ قید لگا دے کہ میں اس چیز کو اتنے روپوں میں خریدتا ہوں بشرطیکہ فلاں چیز تم مجھے اتنے روپے میں دو
مثلاً بیع مشروط کی ایک صورت یہ ہے کہ بائع اپنی چیز بیچتے وقت یہ شرط لگا دے کہ اگر مشتری مجھے بیچے گا تو میں لینے کا زیادہ حقدار ہوں گا۔

بیع کے یہ سارے طریقے زمانہ جاہلیت میں رائج تھے کوئی اصل و نجیب اونٹ کو دیکھا تو قبل اس کے کہ اس کے نطفہ سے کوئی بچہ رحم مادر میں وجود پذیر ہو مالک سے یہ معاملہ کر لیتا کہ اس سے جو بچہ ہوگا اتنی قیمت میں میں سے لوں گا۔ اسی طرح مال کے پیٹ سے پیدا ہونے سے قبل ہی بچے کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی تھی اور لبا اوقات مال بھی عام وجود میں نہ ہوتی۔

ایسے معاملات بھی اسی بنا پر ناجائز ہیں جن میں معاملہ تو ایک چیز کا ہو مگر دراصل وہ مقصود بالذات نہ ہو بلکہ اس کے ضمن میں درپردہ کوئی اور ہی معاملہ پیش نظر ہو۔ ایسے معاملات سخت خصوصیت انگیز اور ایسے پیچیدہ ہو جاتے ہیں جن کا کوئی حل ملنا دشوار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ بیع مفقود بالذات تو ہوتی نہیں، اسے محض ایک دوسرے مقصد کے لیے بہانہ بنایا جاتا ہے، اور ایک فریق جب دیکھتا ہے کہ جبراً اصل مقصد متبادل حاصل نہیں ہوتا تو وہ معاملہ بیع کی تکمیل سے جی چاہتا ہے اور دوسرا فریق طے شدہ بات کو پورا کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ اسی بنا پر شارع نے ایسے معاملات کی سرے سے ممانعت فرمادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

لَا يَحِلُّ بَيْعٌ وَسَلَفٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ایک ہی ساتھ بیع اور بیع سلف دونوں کا معاملہ کرنا یا کسی معاملہ میں دو شرطوں کی قید لگانا جائز نہیں

بیع سلف کے معنی میں کسی چیز کی جو آئندہ تیار ہونے والی ہو، پیشگی نقد روپیہ دے کر بیع کر لینا۔ اور دو شرطوں کا مفہوم یہ ہے کہ بالغ ایک تو اس چیز کے حقوق بیع اپنے لیے مختص کر لے اور دوسرے کوئی اور خارجی شرط لگا دے مثلاً اگر اس چیز کو تمہیں کبھی بیچنا منظور ہو تو میرے ہی ہاتھ بیچنا، نیز میں اس شرط کے ساتھ تمہیں یہ چیز بیچ رہا ہوں کہ اپنی فلاں چیز مجھے بیکرد دیا فلاں کے یہاں میری سفارش کر دو۔

اسی قاعدہ پر ان معاملات کی بھی ممانعت کی گئی ہے جن میں عوضین میں سے کسی ایک کا اختیار پسردگی معاملہ کرنے والے کے ہاتھ میں نہ ہو، مثلاً ثمن (قیمت) خریدار کے قبضہ میں نہ ہو یا چیز بالغ کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ فی الحال عملاً دوسرے کے اختیار میں اور اس کا محض نظری حق اس سے پرہیز ہوتا ہو، یا ابھی محل نزاع ہو۔ ایسی صورت میں بہت ممکن ہے کہ ایک قبیضہ کے اندر دوسرا قبیضہ پیدا ہو جائے یا فریق مخالف کو دھوکہ اور نقصان پہنچ جائے۔ اور یہ واقعہ کہ جب تک کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں اطمینان نہ کرنا چاہیے کہ وہ تمہیں مل ہی جائے گی۔ لہذا اگر ان حالات میں بیع منعقد ہو گئی اور مشتری نے قبیضہ کا مطالبہ کر دیا تو مالک کے لیے اس کے سوا کیا چارہ کار ہوگا کہ ادھر ادھر دوڑتا پھرے اور اس طرح مناقشات کی گرم بازاری

کا سامان پیدا کرے۔ اسی مفسدہ کا قلع قمع کرنے کی خاطر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو چیز تمہارے اپنے ہاتھوں میں نہ ہو اس کی بیع نہ کرو“ دوسرے ارشاد میں ہے کہ ”جو کوئی گیمہوں خریدے اس وقت تک بیع نہ کرے جب تک کہ اس کو اپنے قبضہ میں نہیں کر لیتا۔“ یہ حکم صرف گیمہوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ نیز آپ نے ایسی شے کی بیع سے منع کر دیا ہے جس کے متعلق بائع کو یقین کامل نہ ہو کہ آیا وہ میرے ہاں موجود بھی ہے یا نہیں یا میں اسے پاسکتا ہوں یا نہیں۔

اسی طرح شارع نے جن جن کران معاملات کو حرام کیا ہے جو عموماً نزاعیں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں مثلاً ودخت کے کچے پھلوں کی بیع کا عرب میں عام رواج تھا۔ اس کے متعلق حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ لوگ باہم ایسی خرید و فروخت کرتے تھے لیکن جب آفاتِ سمادی پھلوں کو نقصان پہنچا دیتیں تو آپس میں لڑائی مکرار کرنے لگتے۔ مشتری قیمت کی ادائیگی کے خلاف جھگڑا پیش کرتا کہ پھل کچے سے قبل ہی خراب اور سڑ گئے۔ اس متوقع نزاع کے انسداد کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمادی کہ وہ ودخت پر گئے ہوئے پھل اس وقت تک نہ بیچے جائیں جب تک کہ وہ قابل انتفاع نہ ہو جائیں۔ ”الا یہ کہ مشتری اسی وقت پھلوں کو توڑے۔ اس محالیت کے بعد آپ نے فرمایا:-

اذا منع الله الثمرة بما ياحذ
سورج کہ جب اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو قیمت و نابرد
احدکم مال اخیه
کرد یا تو پھر کوئی کس شے کے عوض اپنے بھائی

کا مال (پھلوں کی قیمت) لینا ہے۔

یعنی اس طرح کی بیع میں ایک قسم کا دھوکا پوشیدہ رہتا ہے، کیونکہ پھلوں کے ضائع ہونے کا خطرہ بہر حال موجود ہے۔ اگر وہ واقعی ضائع ہو جائیں تو خریدار غریب کو قیمت تو ادا کرنی پڑے گی اور اس کے عوض اسے کچھ بھی نہ ملے گا۔

مہر خرید و فروخت کے معاملات میں مسابقت (COMPETITION) کی ایسی صورتوں کو روکا گیا ہے جن سے لوگوں کے مابین حسد اور مخالفت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اور جن کا نتیجہ یہ ہو کہ کچھ لوگ پیش قدمی کر کے دوسرے لوگوں کو اکنتاب و ذوق سے محروم کر دیں۔

لا تطلقوا الرکبان بیع ولا بیع
 آبادی سے نکل کر نجاردی کو راستے میں نہ جا پکڑو۔ اور
 بعضکم علی بیع بعض ولا یسیر الرجل
 ایک شخص دوسرے شخص کی بیع میں ممانعت کو کہہ اپنی
 علی سومانجید ولا متاجشوا ولا یبیع حاضر بل لا
 بیع ذکرے۔ ایک شخص دوسرے کی بولی پر بولی نہ دے
 اور شخص دوسروں کو خریداری سے روکنے کے لیے بولی نہ بڑھائی جائے۔ اور شہر والا گاؤں
 وائے کی طرف سے بیع کا مختار نہ بنے۔

ان ہدایات میں سے موخر الذکر ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں والوں کو پہاڑ راست
 شہر میں آکر لوگوں کے ہاتھ مال فروخت کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ آڑھیتے جوان کا مال لے کر
 نسبتاً زیادہ قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں یہ عام باشندوں کے لینے نگی کا موجب ہے، اور
 اس سے خود گاؤں والوں کا بھی نقصان ہے، کیونکہ وہ زیادہ فائدے کا لالچ کر کے آڑھیتے کے
 حال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس کے پھنس گئے ان کا رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ نیز یہ کامد بار
 تمدن کی ترقی کے لیے بھی مفید ہے کیونکہ گاؤں والوں کا بار بار مال لے کر آنا اور حقوٹا کا اس
 سے بہتر ہے کہ وہ زیادہ نفع کی خاطر مال کو مدد کر رکھیں۔

۱۱۔ ایسے طریقوں سے نفع کمانے کی کوشش بھی حرام کر دی گئی ہے جو عامۃ الناس کے لیے
 موجب نقصان و تکلیف ہوں مثلاً غنیمت کو قیمتیں گرا کر لینے کی خاطر جمع کرنا اور مدد رکھنا کہ یہ
 خود غرضاء نفع طلبی ہے اور اس سے تمدن میں خرابی واقع ہوتی ہے۔ اسی کے متعلق
 بنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن احتکر فسد و خا طنی و جس نے احتکار کیا وہ گناہ گار ہے،
 اور المجالب موزوق و المحتکر ملعون و کب کرنے والے کو رنق ملتا ہے اور احتکار کرنے
 والے کے حصہ میں لعنت آتی ہے۔

۱۲۔ ایسے تمام معاملات ممنوع ہیں جن میں ایک شخص دوسرے شخص کو مدد دے کر نفع
 کمانے کی کوشش کرے مثلاً اپنے مال کا عیب چھپائے، یا اس کا مال جتنا اچھا نہیں ہے اتنا ظاہر
 کرے۔ اسی سلسلہ میں یہ حدیث ہے کہ

لا تعروا الابل والغنم فمن ابتاعها
 اونٹن یا بکری کو بیچے وقت اس کے تھنوں میں
 بعد ذلك فهو بغیر النطوین
 دودھ جمع کر کے رکھو کہ خریدار اس کو زیادہ دودھ

بعد ان بحلبھا ان رضیہا امکھا فان
 سخطھا رذھا وصاعنا من تمر و میوی
 مال کچھے اگر ایسا کیا جائے تو خریدار کو اختیار
 ہے کہ تین دن رکھ کر اسے دیکھے اور پسند نہ
 آئے تو واپس کر دے۔ لیکن واپس کرتے وقت
 صاعنا من طعام لا مسحور
 وہ ساتھ ہی ساڑھے تین سیر مجبوری بھی اس دودھ کے عوض دے دے جو اس نے پھوڑا ہے
 ایک دوسری روایت میں ہے کہ ساڑھے تین سیر غلہ دے، لیکن وہ زیادہ قیمتی غلہ نہ ہو۔ مثلاً
 شامی گیہوں دکوہ عجاز میں زیادہ قیمتی ہوتا تھا۔
 اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی طور پر مال کو اچھا جانے کی بھی یہی
 فرمائی ہے۔ ایک شخص نے کھجوروں کو پانی سے تر کیا تھا۔ آنحضرت مسلم نے اس سے فرمایا۔
 اخلا جعلتہ فوق الطعام حتی میزاة الناس من غش غلیس منی کیا تو نے اس کو
 اوپر سے تر نہیں کیا ہے کہ لوگ دیکھ کر دھوکا کھائیں؟ جو شخص دھوکہ بازی کرے اس سے میرا
 کوئی واسطہ نہیں۔

۴۔ ایسی چیزوں کی بیع بھی حرام ہے جن کو اللہ نے سب انسانوں کے لیے مباح کیا ہے۔
 مثلاً جو پانی قدرتی طور پر بہ رہا ہو اور خود لوگوں تک پہنچنے والا ہو اس کو کوئی شخص راکھ لے
 اور قیمت لے کر دوسروں کے لیے پھوڑے۔ یہ باتش کے مال میں بغیر کسی حق کے تصرف کرنا ہے
 اور اس میں بندگان خدا کی ضرر رسانی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم عن بیع فضل الماء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت سے
 قائم پانی کو قیمت دینے کی ممانعت فرمائی ہے، اسی طرح قدرتی چراگاہ میں جانوروں کے چرنے
 پر اجرت عائد کرنا بھی ممنوع ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے
 گا، اللہ بھی اس سے کہیے گا کہ میں تجھ کو اپنے فضل سے اسی طرح محروم کرتا ہوں جس طرح تو نے
 لوگوں کو اس فضل سے محروم کیا جس کے بنانے میں تیرا کوئی حصہ نہ تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے
 کہ پانی اور چارہ اوستاگ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں سب مسلمان شریک ہیں۔

چند اصولی پابندیاں:-

مذکورہ بالا حدود کے علاوہ چند اصولی پابندیاں اور ہیں جو تجارتی معاملات پر عامہ کی گئی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک سرسری نگاہ ان پر بھی ڈال لینی چاہیے۔
ناجائز شرطیں باطل ہیں:-

بیع مشروط کے متعلق بعض مخصوص احکام اور پر بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک عام اور اصولی بات بیان کر دی جاتی ہے۔ شارع کا فرمان ہے کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، باطل ہے۔ لیکن اس کا مدعا یہ نہیں ہے کہ ہر وہ شرط جس کی قرآن میں صریح اور مخصوص اجازت موجود نہیں ہے۔ باطل ہے۔ بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شرط قرآن میں تصریحاً ممنوع قرار دے دی گئی ہے یا جو مروج قانون اسلامی کے مخالف ہو، وہ شرط باطل اور ناجائز ہے۔
حقوق ولایت کی بیع ناجائز ہے:-

حقوق ولایت کا بیچنا اور بیہ کرنا اسلام میں قانوناً ناجائز ہے۔ کیونکہ قابل خرید و فروخت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو حتمی اور مشاہد ہو۔ ولایت کے حقوق کی نوعیت یہ نہیں ہے وہ تو ایک ذہنی اور اضافی چیز ہے۔ نیز ولایت نسب کے تابع ہے۔ جس طرح نسب کی بیع اور بیہ جائز نہیں اسی طرح ولایت کی بیع اور اس کا بیہ بھی جائز نہیں۔

لین دین میں قسم کھانے کی ممانعت:-

تجارتی کاروبار میں بات بات پر قسم کھا کر ایک عام شیوہ سا ہو گیا ہے۔ یہ ایک نہایت ذلیل حرکت ہے۔ اس میں بھائی کے دو پہلو ہیں، ایک تو فریق ثانی کو اس کے ذریعہ دھوکا دیا جاتا ہے، دوسرے اللہ کا نام ایک کھیل بن جاتا ہے اور اس کی حقیقی عظمت کا احساس تک دلوں سے فنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے شارع نے فرمایا ہے کہ الخلف حنقہ للسلعة ممعة للبركة (تجارت میں قسم کھا کر مال کی نکاس کا ذریعہ ہے تو نکالی میں بے برکتی کا بھی ذریعہ ہے) اور یہ ایک کھل ہوئی حقیقت ہے کہ اسلام اپنے پیروں میں اس مذموم رسم اور عادت کا کوئی ہلکا سا اثر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا اور حکم دیتا ہے کہ اسے تجارت پیشہ لوگ خرید و فروخت کرتے وقت زبان سے بہت سی فضول باتیں اور نامدعا قہیں نکل جایا کرتی ہیں اس لیے

بیع کے ساتھ کچھ صدقہ بھی دیا کر۔» صدقہ کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ وہ اپنی فضول گوئیوں اور غلطیوں کا کفارہ ہو جائے۔

سونے اور چاندی کے سکوتوں کا مبادلہ:-

اگر کوئی شخص اپنی چیز کو دینار دسونے کے کتے، کتے کے حساب سے بیچتا ہے لیکن دینار کے بجائے دھام چاندی کے کتے، کتاب ہے تو قانون اسلام اسے اس کی اجازت دیتا ہے لیکن مد شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ دھام کی قیمت وہی مانی جائے جو اس روز بازار میں تھی دوسری یہ کہ فریقین معاملہ اسی وقت چلتا کر لیں، یعنی جدا ہونے سے پہلے ان کے درمیان کوئی بات تصفیہ طلب نہ رہ گئی ہو۔ مثلاً اس امر کا تصفیہ کہ کتنے دیناروں کے قائم مقام کتنے دھام ہوں گے، صرافوں پر چھوڑ دیا گیا ہو یا اسی قسم کی کوئی اور بات زمانہ مستقبل میں طے ہونے کے لیے اٹھار کھی گئی ہو۔ اگر ان شرطوں کو پورا نہ کیا جائے تو بائع کو اس کی اجازت نہیں کہ دینار کے بجائے قیمت میں دھام لے کیونکہ یہ صورت نزاع پیدا کر دینے کا احتمال رکھتی ہے اور اس سے معاملہ صاف اور یکسو نہیں ہونے پاتا۔

ناپ تول میں کمی کی ممانعت:-

ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کی سخت ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپنے تولنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم عدالسی چیزوں دناپنے اور تولنے کے ہتھار اور ذرہ دار بنانے لگے ہو جن کے ذریعہ بہت سی پھل قومیں ہلاک ہو گئیں۔ یعنی ناپنے تولنے میں عدل اور قسط کا پورا پورا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے کتنی ہی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں مثلاً قوم شعیب، حبش کا عبرتناک حشر قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے پس ہر مسلمان کو اس خیانت اور بد معاملگی سے بچنا چاہیے۔

نرخوں کا حکماً مقرر کیا جانا:-

تجارتی کاروبار میں ایک سوال حکومت کے اختیارات کا آتا ہے کہ آیا وہ اشتیاء کی قیمت کا جبری تعین کر سکتی ہے جس کے مطابق بیچنے پر اہل تجارت مجبور ہوں؟ اسلامی قانون تجارت کا رجحان اس طرف ہے کہ تجارت اس معاملہ میں آزاد ہیں۔ حکومت کو ان کی

آنادی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیئے۔ چنانچہ ایک بار لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ تاجروں نے چیزوں کا بھانڈا بہت چڑھا دیا ہے، آپ ان کی قیمتوں کا مناسب تعین فرمادیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”قیمتوں کا مقرر کرنا اور مدد دینا کا گھٹانا بڑھانا اللہ کے اختیار میں ہے، میں نہیں پسند کرتا کہ میں خدا سے اس حال میں ملوں کہ کسی پر ظلم کرنے کا بار میری گردن پر ہو اور وہ اس کے حضور داد دے کرے“ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا عادلانہ نرخ معین کرنا جو تاجر اور خریدار دونوں کے نفع نقصان کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو حتیٰ کہ کسی کی ایک ذرہ برابر حق تلفی نہ ہو، تقریباً ناممکن ہے، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی حکم صادر کرنے سے اجتناب فرمایا تاکہ آئندہ چل کر امراء اور حکام اس حکم کو اپنے لیے سند بنالیں اور اس کی آڑ میں جب چاہیں اور جس قدر چاہیں چیزوں کی قیمت گھٹا بڑھا دیں۔ تاہم اگر حکم کھلا تجارت پیشہ لوگ لوٹ ہی پر آئیں اور چیزوں کو بہت گراں کر کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیں تو حکومت کے لیے جائز ہے کہ رفاہ عام اور مصالح تمدن کے پیش نظر انہیں اس خود غرضانہ لوٹ کھسوٹ سے باز رکھ کر چیزوں کی قیمتیں معین کر دے۔

احکام بیع دوم

اب ہم جو اصول ہم نے بیان کیے ہیں ان کا تعلق اسلامی قانون تجارت کے سبب پہلو سے تھا۔ یعنی یہ کہ تلاش معاش کی جدوجہد میں لوگوں کو کن کن تجارتی طریقوں سے ہمتا چاہیئے اب ہم اس قانون کے اشیائی پہلو پر ایک اجمال گفتگو کر کے جائیں گے کہ شارع علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر تجارتی معاملات میں کیا ہدایات فرمائی ہیں۔

۱۔ اگر کوئی شخص درخت خریدے اور اس پر پھل بھی لگے ہوئے ہوں تو وہ پھل بیع میں شامل نہ سمجھے جائیں گی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”اگر کوئی شخص کجور کا درخت خریدے تو اس پر لگی ہوئی کجوریں معاملہ بیع میں شامل نہ ہوں گی بلکہ وہ بیچنے والے کی ملک مان جائیں گی“ لہذا کہ درخت خریدے وقت اس نے ان کجوروں کو بھی معاملہ بیع میں محسوب کرنے کی تصریح کر دی ہو۔ کیونکہ اصل معاملہ تو اس درخت کا ہو رہا ہے اور یہ پھل

اس سے ایک نیا چیز ہے جو خریدار کی ملک میں آنے سے پہلے درخت پر لگی تھی، لہذا اس کی حیثیت اس مال کا سبب کی سی ہے جو کسی گھر کے صحن میں پڑا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ صحن یا گھر کی خرید و فروخت کا اثر اس مال پر کچھ نہیں پڑ سکتا۔

اس سے یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ اصل کی بیع میں فرع شامل نہ ہوگی جب تک کہ فرع کے متعلق معاملہ میں تصریح نہ ہو۔

۴۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو خریدتا ہے اور کچھ روز کے بعد اس کے کسی عیب پر مطلع ہو کر واپس کر دیتا ہے تو اس صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مدت میں جو نفع اس نے اس چیز سے اٹھایا ہے، مثلاً اگر مکان تھا تو اس کا کرایہ وصول کیا ہے، اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیئے۔ آیا اس چیز کے ساتھ وہ نفع بھی اصل مالک کو لوٹانا چاہیئے یا نہیں؟ اسلام نے اس باب میں یہ اصول مقرر کیا ہے کہ "الخروج بالضممان" یعنی نفع اس کا ہے جو نقصان کا ذمہ دار ہے، اس قاعدہ کی رو سے نفع کا مستحق خریدار ہے کیونکہ وہ اس چیز کا اس مدت میں ضامن رہا ہے۔ اگر وہ چیز اس کے قبضہ کے زمانہ میں ضائع ہو گئی ہوتی تو وہی نقصان اٹھانا لہذا جب وہ اس کے نقصان رسائی پہنچا تو وہ اس کے تر منعت بخش پہلو بھی اس کے حق میں ہونا چاہیئے۔ علاوہ بری اگر بائع کو اس نفع کا حق دار بھی قرار دیا جائے تو فریقین کے درمیان نفع کی کمی و زیادتی پر جھگڑا پیدا ہونے کا قوی اندیشہ ہے لہذا قطع نزاع کے لیے بھی مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ اس حق کا حقدار خریدار ہی کو قرار دیا جائے۔

اس میں اصول بات یہ ہے کہ "نفع کا تقبض ہمیشہ نقصان کی ذمہ داری کے ساتھ رہے گا۔" ۵۔ اگر فریقین بائع اور مشتری میں باہم کسی بات پر اختلاف پیدا ہو جائے اور شے فروختی قائم اور اپنی اصل حالت پر موجود ہو اور کسی فریق کے پاس اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل نہ ہو تو ایسی صورت میں بائع کی بات مانی جائے گی الا آنکہ دونوں کسی نقطہ مجتمع ہو جائیں۔ یہ شارع کا مقرر کیا ہوا اصول ہے۔ جس کے درپے اس نے جھگڑے کا معاذرہ بند کر دیا ہے اس قاعدہ کی بنا اس پر ہے کہ کوئی چیز اپنے مالک کے قبضہ سے صرف اس صورت میں نکل سکتی ہے جب کہ فریقین کی باہمی رضامندی کے ساتھ معاملہ بیع طے ہو جائے۔" اب چونکہ

یہاں یہ صورت حال نہیں پائی گئی اور رضا کے بچانے آپس میں اختلاف رونما ہو چکا ہے اس لیے معاملہ کو ختم سمجھ کر مندرجہ بالا اصل کی طرف رجوع کرنا ضروری ٹھہرا یعنی وہ چیز بائع کی سمجھی جائے گی اور اس کی قیمت وہی مانی جائے گی جو بائع کہتا ہے۔ ہاں خریدار کو العبتہ پر اختیار ہے کہ اس قیمت پر چاہے چیزے یا نہ لے کیونکہ معاملہ بیع کے انعقاد کے لیے جس طرح فریق اول و بائع کی رضا شرط ہے اسی طرح فریق ثانی (خریدار کی بھی شرط ہے۔

۴۔ اگر کوئی شخص بیع سلم کے طور پر کوئی چیز خریدے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کی مقدار اور قبضہ کرنے کے وقت کی تعیین کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگوں میں اس طرح کی بیع کا بڑا رواج تھا۔ لوگ وہ یہ پیشگی دے دیتے اور دودھ تین تین سال بعد پیدا ہونے والے بچوں کو خرید لیتے آپ نے اسے بالکلیہ ممنوع تو نہیں کیا البتہ اتنی شرط لگا دی کہ اس چیز کی مقدار یا وزن متعین ہو ورنہ یہ صاف صاف طے ہو جائے کہ بائع کس وقت خریدار کو وہ چیز دے گا۔

۵۔ قرض کے لین دین میں تحریری دستاویز اور شہادت کی سخت تاکید ہے، چنانچہ قرآن

میں ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ

اے ایمان لانے والو جب تم کسی مدت میں ایک

بَدِيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ ۚ

کے لیے ایک دوسرے سے قرض لے لو اسے لکھ لیا کرو

قرض کا معاملہ معاشی امور میں گونا گوں حیثیتوں سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک طرف

معاشی ضروریات کے پیش نظر قرض کے بغیر کوئی چاند کار نہیں، دوسری طرف یہ دیگر معاملات کی

نسبت بہت زیادہ نزاع آفریں اور خصوصیت انگیز ہے۔ اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے

خصوصیت کے ساتھ قرض کے معاملات پر گواہ بنانے اور انہیں ضبط تحریر میں لانے کی سخت تاکید

فرمائی ہے اور گناہان شہادت کی سخت ممانعت کر دی ہے۔ پھر اسی ضمن میں نیز انہیں معاشی

ضرورتوں کے باعث رخصی اور کفالت وغیرہ معاملات کی بھی اجازت دے دی ہے۔

مضاربیت یا شرکت کے معاملات پر

اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ نسل السالی مدنی الطبع واقع ہوئی ہے احساس کا معاشی سوال اس

دقت تک مل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے افراد میں باہم تعاون نہ موجود ہو۔ چنانچہ تدبیر تمدن بتلاتی ہے کہ یہ معاشی تعاون مختلف شکلوں میں قوموں کے اندر ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اس تعاون اور شراک کی مندرجہ ذیل قسمیں ہو سکتی ہیں:

۱۔ دو آدمی کوئی تجارتی کاروبار اس طرح پر شروع کریں کہ ایک کا سرمایہ ہمارا دوسرے کی محنت اور منافع حسب معاہدہ دونوں تقسیم کر لیں اسے اصطلاح میں ”مشارکت“ کہتے ہیں۔
۲۔ دو آدمی مل کر اس طرح تجارت کریں کہ سرمایہ میں دونوں برابر کے شریک ہوں، ہر ایک جو کچھ بیچے یا خریدے دوسرا بھی اس میں شریک ہو حتیٰ اگر دونوں ایک دوسرے کے خاص اور ایک دوسرے کے مختار عام ہوں اور جو پار میں جو نفع ہو اسے دونوں آپس میں بھٹے مساوی تقسیم کر لیں۔ اس کا نام شرکت مفاد ہے۔

۳۔ دو آدمی کسی معین سرمایہ سے تجارت کریں جس میں دونوں کے حصے برابر ہوں اور ہر ایک اس سرمایہ کی حد تک خرید و فروخت میں دوسرے کا قائم مقام ہو۔ لیکن ایک دوسرے کا خاص اور کفیل عام نہ ہو کہ محض شریک کار ہونے کی وجہ سے جو کچھ ایک پر بار ہو وہ دوسرے سے طلب کیا جائے۔ اسے شرکت غان کہتے ہیں۔

۴۔ دو آدمی اس طرح تجارت شروع کریں کہ ہر ایک کا بھی ”جو کچھ ہر ایک محض اپنی ذاتی شخصیت سے کام لیکر یا اس سے ادھار مل حاصل کرے اور دونوں مل کر اسے بیچیں اور قرض ادا کرنے کے بعد نفع باہم تقسیم کر لیں اس کا نام اصطلاح شرع میں شرکت وجوہ ہے۔
۵۔ ایک شخص اپنے بے نہیں بلکہ کسی دوسرے کے بے معاملات کرے۔ اسے ”وکالت“ کہتے ہیں۔

۶۔ دو صنعت پیشہ آدمی مل کر کام کریں اور جو کچھ حاصل ہو آپس میں بانٹ لیں۔ یہ شرکت عمل ہے۔

۷۔ ایک شخص کے باغ کی دیکھ بھال ادا یا پاشی دسوا آدمی کو کہ اس باغ سے جو پھل پیدا ہوں وہ ان میں سے حصہ بنائے۔ اسے آئین اسلامی میں ”مساقاۃ“ کہتے ہیں۔

۸۔ زمین اور بیج ایک آدمی کا ہو اور ہل بیل نیز کاشت کرنے کی جملہ محنت دوسرے آدمی

کی اس طرح جو غلط پیدا ہو اس میں دونوں شریک ہوں۔ اس کا نام "مزارعت" ہے۔

۹۔ ایک شخص کی محض زمین ہو اور بیج، دل اور ہل یا مدد محنت سب دوسرے کی ہو اسے "منابرہ" کہتے ہیں اور یہ معاملہ مزارعت ہی کی ایک قسم ہے۔

۱۰۔ مزارعت ہی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ زمین، بیج اور ہل اور ہل سب کچھ ایک ہی آدمی کا ہو اور دوسرے کی صرف محنت ہو۔

معاشی تعاون اور اشتراک عمل کی یہ تمام صورتیں اداسی نوعیت کی دوسری صورتیں بھی اسلام میں جائز ہیں۔ اوصان کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ فریقین میں جو شرائط ملے ہو جائیں ان کی پوری پابندی کی جائے، بجز ایسے معاہدہ اور ایسی شرائط کے جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے والی ہوں۔

معاملات میں فضل اور فیاضی۔

یہاں تک جو اصولی قوانین بیان ہونے ہیں ان کا تعلق معاشی معاملات میں خود غرضی، ظلم و عدوان اور نفاق کی روک تھام سے متعلق ہے۔ لیکن اسلام نے عرف اچھے ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اس نے معاشی معاملات میں فضل، فرائض، فیاضی یا شلاداد یا احاد یا ہنس کی مدد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور احسان و تبرع کو بھی معاشیات کا اہم ترین جزو بنا دیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے شاذخ کا بیار شاد و ملاحظہ ہو۔

رحمہ اللہ و جلا مسما اذا باع اللہ کی رحمت ہم اس شخص پر جو خریدنے اور بیچنے
واذا اشتري واذا اقتل اور خرچ کا تعاون کہتے رحمت اور خوش خلقی

سے کام لے۔

کچھ خلق اور خود غرضی و بے مروتی کا لاد باری ذہنیت کا گویا ایک فطری خاصہ ہے لیکن جو کہ ایک طرف تاجر کے نفس پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں، دوسری طرف نظام تمدن کے حق میں یہ مروت سے کم نہیں، کیونکہ یہ چیز تعاون کی دشمن ہے اور تعاون ہی پر مذہبیت کا دار مدار ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مؤثر طریقہ پر اس سے روک کر مروت اور فرائض کی ترغیب دی ہے۔

اسی مقصد کے لیے ایک موقع پر آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی بیع کر جسے اس کا بھائی و خریدار، ناپسند کرتا اور فسخ کرنا چاہتا ہو، فسخ کر دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو فسخ و یعنی معاف کر دے گا۔ یہ معاملہ کی بات تو یہ ہے کہ جب خریدار نے اپنی رضا و رغبت سے ایک چیز خرید لی ہے تو خواہ بعد میں وہ کتنا ہی پچھتے اور اسے واپس کرنا چاہے، بالکل واپس کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک بھائی کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کو فسخ کرنے کی ان الفاظ میں اپنی فرمائش اور اسے رحمت و مغفرت ایزدی کا ذریعہ بنالایا۔ (بشرطیکہ چیز اپنی اصلی حالت میں ہو) اگر وہ قریبی رشتہ دار ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہوں تو اس کے لیے جائز نہیں کہ ایک کو بیع دے اور دوسرے کو اپنے پاس رکھ چھوڑے۔ حضرت علیؓ نے ایک مرتبہ ایسا کیا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیع کو فسخ کر کے غلام کو واپس لے لے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص مل اس کے بیٹے کو الگ الگ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اور اس کے احباب و اقارب کو الگ الگ کر دے گا۔ یہاں بھی وہی اصول اخلاق و سماعت کام کر رہا ہے۔

اسی احسان اور تبرع کی تعلیم دیتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "اگر کوئی خریدار قیمت ادا کرنے سے پیشتر مفلس ہو جائے اور قیمت ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو بانیع کو چاہیئے کہ اپنی چیز کو واپس لے لے اور اسے قیمت ادا کرنے پر مجبور نہ کرے" اس طرح آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ "اگر قرض دار تنگ دست ہو جائے تو قرض خواہ کو اپنا قرض معاف کر دینا چاہیئے یا کم از کم مطالبہ میں نرمی کرتے اور اسے ادا کرنے کی کافی ہمت دے اللہ تعالیٰ اس کو روز جزا کے احوال سے محفوظ رکھے گا۔"

اس کے برعکس اگر قرض دار قرض ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر قرض ادا کرنے میں ڈال مٹول کرتا ہو تو دوسروں کو چاہیئے کہ اس پر دباؤ ڈال کر حساب بیاق کرائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ "تو انگریز کا اٹھیلکی قرض میں لیت و صل کرنا ظلم و ناانصافی ہے۔ ہاں اگر قرض دار کسی دوسرے شخص کا حوالہ دے تو اس کا حوالہ قبول کر لینا چاہیئے۔" اس دوسرے کو دے گا مطلب یہ ہے کہ اگر قرض خواہ کو یہ امر یاد کرنا چاہیئے کہ میں تو شخص سے وصول کروں گا۔

اسی طرح کی خاطر قرآن نے مسلمانوں کو بار بار صدقات پر ابھارا ہے اور حکم دیا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اپنے غریب اور نادار بھائیوں پر بھی خرچ کریں اور اس کے عوض دنائے اپنی کے ماسوا کوئی معاوضہ ان کے پیش نظر نہ ہو۔ پھر ایک ایک چیز گنا کر بتا دیا کہ ان صدقات کو ان کے صحیح معارف میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ وہ معارف یہ ہیں کہ

إِنَّمَا السَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَامِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْتَفَقَةُ قُلُوبُهُمْ
فَوِي الْوَقَابِ وَالْعَارِيَةِ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الحج: ۸۰)

صدقات تو محض فقیروں، مسکینوں، محضیں، زکوٰۃ
کرمہ ایمان والے نو مسلموں، جن کی تالیف قلب
کی ضرورت ہو، اور غلاموں، قرض داسوں، ماہِ غنا
میں جہاد کرنے والوں اور سافروں کے لیے ہیں۔

لیکن صدقات کے ذریعہ سے صرف غریب اور حاجت مندوں ہی کے ساتھ احسان اور مہاساد کا
مظاہرہ کیا جاسکتا ہے۔ کھاتے پیتے مسلمانوں کے ساتھ اظہارِ اخوت و مہاساد کا ذریعہ وہ نہیں بن
سکتے۔ اس لیے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شارع نے بدیہ اور تحفہ بھیجنے کی تلقین کر کے ہر امیر
اور غریب کے ساتھ رشتہ، اخوت و برودت کو مضبوط کرنے کی ترغیب دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
ہے کہ تھا دا فان الهدیۃ قذہب الغنائن (ایک دوسرے کے یہاں بدیہ بھیجو کیونکہ
بدیہ دونوں کو کیوں سے صاف کرتا ہے، اور یہ ایک امر واقعہ ہے بدیہ خواہ کتنا ہی قلیل اور
ادنیٰ درجہ کا کیوں نہ ہو لیکن وہ اس بات کی علامت ہے کہ بدیہ بھیجنے والا اپنے دل میں اس
کی جگہ رکھتا ہے، چنانچہ اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر شارع نے بدیہ واپس کرنے کی سخت
محالیت فرمائی ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو۔

صدقہ اور بدیہ میں فرق یہ ہے کہ صدقہ محض لوجہ اللہ ہوتا ہے اور بدیہ دیکر اس شخص
کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے۔ اور یہ چیز بھی انسانیت اور مصالح تمدن و دنوں کے لیے
اُسرحیات کا حکم رکھتی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے سوسائٹی کے افراد میں الفت اور اتحاد کی
زبردست اسپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس
شخص کے پاس بدیہ آئے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو چاہے کہ وہ بھی اس کا جواب دے

اور اگر استطاعت نہیں رکھتا تو بدیہ دینے والے کے حق میں خیر و تحسین کے کلمات کہہ دے۔ ایسا کرنا گویا اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کرنا ہو جائے گا۔ لیکن جس نے یہ بھی نہ کیا اس نے سخت ناشکری کی۔ اور جس نے بدیہ دینے میں اپنی حیثیت سے بہت بڑھ چڑھ کر فائش کی اس کی مثال اس ریا کار زندگی کی ہے جس نے سر سے پیر تک خرقہ زرد پہن رکھا ہو۔

بدیہ کے جواب میں بدیہ بھیجئے ہیں ایک تو یہ مصلحت ہے کہ اس طرح دونوں جانب سے قربت و اُلفت کی پیش کش ہوگی جو بدیہ کا مقصد وحید ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اوپر کا ملحقہ پیر حال نیچے کے ملحقہ سے افضل ہے اس لیے انسان کو کوشش کر لی چاہیئے کہ اس کا ملحقہ نیچا زردہ جائے لیکن اگر واقعی وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا تو کم سے کم اسے اچھے کلمات سے یاد ہی کرے کہ یہ چیز بھی انجام کے لحاظ سے بدیہ دینے کے برابر ہی ہے۔ لیکن اچھے کلمات سے یاد کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بھلیجی کرنا اور تعزیروں کے پل باندھنا شروع کر دے۔ اس کا معتدل طریقہ بھی شریعت نے متعین فرما دیا ہے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ”جس شخص پر کوئی احسان کیا گیا ہو اور وہ اپنے محسن کو جزاک اللہ خیرا کہہ دے تو اس نے تحسین و ثنا کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کر دیا۔“ شریعت کا مقرر کیا ہوا یہ طریقہ اظہارِ شکر اسلامی نقطہ نظر سے اپنے اندسائے انتہائی مناسبت و جامعیت اور اعتدال رکھتا ہے اس پر امتنا ذکرنا جس طرح ممکن اور واثق کی دلیل ہے اسی طرح میں بھی عمل کرنا انتہائی بد اخلاقی اور کفرانِ نعمت ہے۔

بدیہ دے کر واپس لے لینا جاہلیت ہی ذیل اور مکروہ حرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو حبیب کر کے پھر اسے واپس لے لینے والے کی مثال اس کتے کی ہے جو تھک کر کے اے چائے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بری حرکت زیب نہیں دیتی۔ ”غور کرو یہ مثال کس قدر جہنی بر حقیقت ہے۔ جب ایک شخص اپنی مرضی سے اپنے مل کا ایک حصہ کسی کو حبیب کر دیتا ہے اور پھر اسے لوٹا چاہتا ہے، تو آخر کوئی چیز اسے اس فعل پر آمادہ کر رہی ہے؟ ظاہر ہے یا تو وہ انتہائی تنگ دل اور خیس ہو گا اور کسی اتفاقی جذبہ سے متاثر ہو کر ایک چیز حبیب کرنے کے بعد اسے اپنی حرکت پر افسوس آیا ہو گا اور اب اسے واپس مانگ رہا ہے، یا اس شخص کو جسے اس نے حبیب کیا تھا، تنگ کرنا اور اسے نقصان پہنچانا مقصود ہو گا۔ ان دونوں وجوہ میں سے خواہ کوئی وجہ بھی ہو

ہر ایک کا منشا اور منبع بد اخلاقی اور خلعت ہی ہے۔ علاوہ ازیں معاشرتی مصالح کے حق میں ہر یہ دینا اتنا مفید نہیں جتنا اس کا واپس لینا اس کے حق میں ضرر ہے۔ اس سے اس شخص کے دل میں نفرت کی آگ نعرہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے اپنی سخت ہتک تصور کرے گا اور اس تصور سے اس کا مشغل ہو جاتا بلکہ انتقام پر اتنا یقینی ہے۔ اسی اندیشہ اور خطرہ کی وجہ سے کسی شخص کے لیے۔ اگر اس کے کئی بیٹے ہوں۔ جائز نہیں کہ ایک لڑکے کو کوئی چیز حصہ کرے اور دوسروں کو یونہی پھوڑ دے مگر وہ ایسا کرتا ہے تو گویا گے بجا ہوں کر باہم دشمن بنانا ہے۔

وصیت

وصیت کا انداز ہر ملک اور قوم میں رہتا ہے۔ اہل اسلام کو بھی اس کی اجانت دی گئی ہے لیکن چند قانونی پابندیوں کے ساتھ۔

۱۔ آدمی اپنے کسی مدث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا وصیۃ لولائ اورث کے لیے وصیت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی علت بھی بیان فرمادی گئی ہے۔ ان اللہ اعطی کل ذی حق حقه دیکھنا اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار یعنی وارث کا حق خود ہی متعین کر دیا ہے، اہل جاہلیت وصیت کے بارے میں بڑی ہی افراد و تعزیر سے کام لیتے تھے۔ وقتی جذبات سے مغلوب ہو کر حق اور معصیت کا سردشتہ ہاتھ سے پھوڑ دیتے اور واقعی حقدار کو اس کے حق سے محروم کر کے قدر کے لوگوں کے لیے سارا مال وصیت کر جاتے۔ اس کم بینی اور ناحق شناسی کا مدوازہ بند کرنا ضروری تھا۔ پھر اس کی جگہ ایک متوسط اور متوازن اور مصالح تمدنی سے ادنیٰ راہ متعین کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ وصیت کا زیادہ مستحق ان متعلقین کو بھیڑا جاسے جو رسمی رشتہ رکھتے ہوں مقابلہ ان لوگوں کے جو محض عارضی اسباب کی وجہ سے قریب ہو گئے ہوں۔ لیکن جب قرآن نے میراث کے مفصل اور متعین احکام نازل فرما دیئے اور ہر ایک وارث کا حصہ یہ کہہ کر متعین کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی معصیتیں ان میں کی بیشی نہ ہونے پائے، اللہ نے میراث کی اس تقسیم میں معاشرت اور تمدن اور قرابت کے جن مصالح اور حکم کو مرعی دکھا ہے ان کی کڑہک تمہاری نگاہیں نہیں پہنچ سکتیں، تو پھر کسی وارث کے حق میں وصیت کا کوئی موقع ہی نہیں رہا ورنہ خدا کی معصیت ٹوٹ کر رہیں گی۔

بند کر دیا جائے؟ اسی طرح اگر کوئی مدت منذ آدمی اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے ایک حصہ رفاہ عام کے کاموں میں صرف کرنا چاہتا ہو تو کیوں اس کو ایسے نیک کام سے روکا جائے؟ پس خیریت میں قوتوں پہلوؤں کے درمیان پورا توازن قائم کیا گیا ہے۔ نہ جائز مقدار اپنے حق سے محروم کیے جاسکتے ہیں، اور نہ فضل و احسان ہی کا مدعا نہ بند ہوتا ہے۔

۳۔ وصیت کرنے والے کو چاہیے کہ آخری وقت کا انتظار نہ کرے بلکہ وصیت لکھ کر محفوظ کر دے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ ”کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک رات اس حال میں گزار دے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو اور وہ وصیت اس نے لکھ دی ہو“ اس حکم کی وجہ بالکل عیاں ہے۔ یہت ممکن ہے کہ صبح تک وہ اس دنیا میں رہے اور جن مصالح اور مقاصد کے لیے اس نے وصیت کا ارادہ کیا ہے وہ فوت ہو جائیں۔

سورۃ ابراہیم القرآن۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔
 کُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا خُفِرَ آخُذُكُمْ الْمَوْتُ أَنْ
 تُولَّوْا خَيْرًا نَّ تُوْصِيَهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ قَالُوا تَتَذَكَّرُونَ
 بِالْمَعْصُومِينَ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔
 (اور جب تم پر موت کی گرفت آئے اور اس لحاظ سے تم کو چاہیے کہ تم اپنا مال چھوڑنا چاہو تو اس پر ذمہ لگایا گیا کہ تم لوگوں کو نصیحت کرو۔ ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ رکھتے ہیں۔)

اس آیت میں خیر یعنی اچھے غامض مال سے مراد اتنا زیادہ مال ہے جس میں سے تمام مدفنوں کو کافی حصہ پہنچنے کے باوجود ایک معتبر بچ بچا ہو۔ مال کم ہونے کی صورت میں وصیت نہیں ہے، چنانچہ حضرت علی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے ایک عزیز کی عیادت کو شریف لے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں وصیت کروں؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کی شرط لگائی ہے۔ تم کچھ بہت مال تو رکھتی ہو نہیں غھوڑا، اس مال ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑو۔ البتہ مال زیادہ ہونے کی صورت میں بعض کے نزدیک سنجیدہ اور بغیر کے نزدیک واجب ہے کہ ایک حصہ اور ایک جہان سے زیادہ نہ ہو کسی کار خیر میں صرف کر دے۔ یہ وصیت کر دی جائے۔ اور آیت کے الفاظ اور لوگوں کے قول کی تائید کرتے ہیں جو وصیت کو واجب قرار دیتے ہیں و کتب علیکم۔ اور حقاً علی المتقین۔ ابن عباس، ابو حنیفہ، ابو یوسف اور بعض دوسرے اکابر صحابہ و تابعین و جوب، ی کے قائل ہیں۔

وقف

تبرعات ہی کی ایک قسم وقف بھی ہے۔ اب تک تعاون و تبرع کی جتنی صورتیں بیان ہو چکی ہیں وہ سب کی سب کسی دکن شکل میں قبل اسلام بھی رائج تھیں۔ لیکن وقف کا طریقہ بالکل نامعلوم تھا۔ یہ شارع اسلام علیہ السلام کا مخصوص اجتہاد ہے جس کے اندر نظام معیشت و معاشرت کے ایسے مصالح پوشیدہ ہیں جو دیگر اقسام صدقات و تبرعات سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص طواغیتوں ہی بڑا خداداد فرائد و مساکین کے لیے صدقہ کر دے لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک مدت مخصوص کے بعد وہ فرد نعم ہو جائے گا اور ان فرائد کے بعد جو حاجت مند ہوں گے وہ اس صدقہ عام سے کوئی حصہ نہ پاسکیں گے۔ پس مقاصد کے کمال حصول اور رفاہ خلق کی عمومیّت کے لحاظ سے صدقہ کی اس شکل سے بہتر کوئی شکل نہیں ہو سکتی کہ کوئی مال یا جائداد عزا و مساکین اور دیگر حاجت مندوں کے حق میں اس طور پر بخش دی جائے کہ اصل سیرت اپنی حالت پر باقی رہے، اس میں سے کچھ بھی خرچ نہ ہو اور محض اس کے منافع سے حاجت مندوں کی حاجت روان ہو کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آنحضرت نے ان الفاظ میں وقف کی اہمیت مرحمت فرمائی تھی۔

ان شئت حبست أصلها اگر تم چاہو تو اس مال یا جائداد کی اصل بند کر دو

و تصدقت بها اور اس کا دین اس کے منافع کا صدقہ کر دو۔

چنانچہ حضرت عمرؓ نے یوں ہی کیا اور اس طرز کو اس شرط پر وقف کر دیا کہ نہ تو وہ بھیجی جا سکے گی نہ حبس کی جا سکے گی نہ اس میں میراث جاری ہو گی، بلکہ محض اس کے منافع فقروں (حاجت مند) قراہت داروں، غلاموں، مسافروں اور یتیموں اور دیگر شرعی ضروریات پر خرچ کیے جائیں گے۔ اس کا مثالی اگر حسب دستور اس کی آمدنی میں سے خود بھی کچھ اپنے لیے لے لیا کرے تو اس کے لیے عاثر ہے۔

اختلافی مسائل اور ان کا نقطہ عدل

اسلام وحدت کا پیام لیکر آیا تھا مگر اس وقت جہل و تعصب کے ہاتھوں میں پڑ کر وہ اختلاف و نزاع کی خدمت سرانجام دے رہا ہے۔ یہ سب کے چند جزئی مسائل نے باہمی ہنگامہ آرائیوں کا جو طوفان عظیم بپا کر رکھا ہے، ان کی حقیقت پر جب میں نے پوری طرہ غور کیا تو یہ پایا کہ ہر گروہ حق و اعتدال کے مرکز سے کچھ نہ کچھ ہٹا ہوا ہے اور بیجا تعصب اور غلو سے کام لے رہا ہے۔ ہر ایک اتباع حق کا مدعی ہے، مگر سچائی کی اعلا اس طلب شاہراہ پر چلنے کے بجائے جذبات کی لہروں میں بہ رہا ہے۔ مجھے رحمت الہی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے عدل کی میزان بھی بخش دی ہے جس پر حق اور باطل کو تول کر میں انداز کر رہا ہوں کہ حق کی سیدھی صاف راہ کون سی ہے، اور وہ اس وقت کس طرح اختلافات کی خار زار بن گئی ہے، اور نزاعات و اختلافات کی بنیاد کیا ہے۔

اہل زمانہ کی اس افسوسناک حالت کو دیکھ کر ضروری معلوم ہوا کہ ان مسائل کی اصل نوعیت انہیں سمجھا دی جانے جن کے امتداد کے افکار اب کچھ کر رہ گئے ہیں، اور جن کی تائید و تردید میں ان کے قلم بغیر کسی کی بصیرت کے بیجا جوش و خروش کا اظہار کر رہے ہیں۔

ان میں سے سب سے اہم مسئلہ تقلید کا ہے۔ ائمہ اربعہ کی تقلید کا جواز قریب قریب ساری امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اور اس کے اندر جو مصالحتیں ہیں انہیں ہر دیکھنے والی آنکھ

دیکھ سکتی ہے، خصوصاً اس آشوب زمانہ میں جبکہ عام قوائے فکریہ پر محمود اور دوسری ہمتی کی موت سی طاری ہے، دلوں میں طلب حق کا کرنی جوش اور ولولہ باقی نہیں۔ شریعت کے قوانین انسانی آراء پر قربان کیے جا رہے ہیں، اور ہر کس و نا کس خود پرستی اور خود رائی کے نشہ میں بہہ رہا ہے۔

تقلید کے بارے میں ابن خوم کے اس قول نے زناات قرآنی اور اجماع سلف رو سے تقلید حرام ہے اور خود اندر مجتہدین نے اپنی تقلید سے منع فرمایا ہے۔ لوگوں کو عجیب غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے اور ہر عامی و جاہل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے حالانکہ یہ قول بجلانے خود بالکل برحق ہے۔ اپنا ایک خاص محل اور معنی رکھتا ہے اور اس کا اطلاق ایسے شخص پر ہوتا ہے:

۱۔ جو اپنے اندر اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو۔ خواہ ایک ہی مسئلہ میں ہو۔

۲۔ جو اچھی طرح جانتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات کا حکم دیا ہے، یا فلاں بات سے روکا ہے، اور یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ اس بات کا علم خواہ اُسے احادیث متبع اور مخالف موافق دلائل کے استقراء سے حاصل ہو، یا یہ دیکھ کر کہ ارباب علم و بصیرت کا سواد اعظم اس طرف جا رہا ہے اور مخالف کے پاس قیاس آرائیوں اور منطقی دقیقہ بینیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ ایسی صورت میں حدیث نبوی کی مخالفت کا سبب یا تو کھلا ہوا محض ہو سکتا ہے یا کوئی چھپا ہوا اتفاق۔

شیخ عزالدین عبد السلام اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حیرت ہوتی ہے ان تقلید پرست فقہاء پر جو اپنے امام کی اجتہادی غلطی سے واقف ہونے کے بعد اس کے قول پر سختی سے جھے رہتے ہیں اور اسے ترک کر کے کسی ایسے قول کو اختیار نہیں کرتے جو اپنی صحت پر کتاب و سنت اور قیاس صحیح کے بے شمار شواہد رکھتا ہو۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ نادان اس اندھی تقلید کے اندھے جوش میں عملاً ظواہر کتاب و سنت کی بھی مخالفت پر تہل جاتے ہیں اور اپنے امام کی اصابت رائے بکرم مصومیت“ ثابت کرنے کے

یہ نصوص شرعیہ کی ایسی بریک، مہمل اور فاسد تاویلیں کرتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر تحریف کلام کی کردہ اور حیرت انگیز مثال شاید ہی مل سکے، پھر ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

”صدراؤں میں جس سے بڑھ کر مبارک اور حق شناس دود شاید قیامت تک نہ آئے،

لوگوں کا حال یہ تھا کہ جس عالم دین کو پا جاتے اس سے فتویٰ پوچھ لیا کرتے تھے، بغیر اس تحقیق اور تجسس کے کہ یہ عالم کس خیل اور سک کا پیرو ہے۔ لیکن اس دوسرے بعد حالت میں ایک عظیم الشان فرق پیدا ہوا تھا۔ چار مذاہب اور ان کے حامی مقلدین کا ظہور ہوتا ہے اور مہایت کے اصل مرکز سے بالکل بے پردہ ہو کر صرف ائمہ کے اقوال پر اعتماد کر لیا جاتا ہے خواہ ان کا کوئی قول کتنا ہی کمزور اور بے دلیل و محنت ہو۔ گو یا مجتہد، مجتہد زمر، اللہ کا رسول بنا لیا گیا، جو خود معصوم ہے اور اس کی ہر بات وحی الہی ہے۔ یہ راستہ حق کا راستہ نہیں ہے بلکہ سراسر جہل اور باطل کا راستہ ہے۔“

امام ابو شامہ کا فیصلہ بھی سننے کے لائق ہے، فرماتے ہیں۔

”جو شخص فقہ سے دلچسپی رکھتا ہو اسے چاہیئے کہ کسی ایک ہی امام کے مذہب پر اکتفا نہ کرے بلکہ ہر مجتہد کے اقوال پر نظر ڈالے۔ تمام کے اندھ ڈھب کر حق کا سراخ لگا لے اور اس غوامی میں اسے جو قول قرآن و سنت سے زیادہ اقرب ملے اس کا اختیار کر لے۔ اگر علوم و ادب کے فردی حصوں پر اس کی نگاہ ہوگی تو انشاء اللہ یہ وقت تمیز اسے آسانی حاصل ہو جائے گی اور کسی وقت اور نا کامی سے دوچار ہونے بغیر وہ شریعت کی اصل شاہراہ پالے گا۔ ایسے شخص کو چاہیئے کہ تعصب کے مہلک جراثیم سے اپنے دماغ کو پاک رکھے اور اختلاف و نزاع کی اُن پر خطر و ادیوں میں ہرگز قدم نہ رکھے جسے متاخرین نے تیار کر رکھا ہے، کیونکہ وہاں تفسیح اوقات اور انتشار طبع کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی اور ہر دوسرے امام کی تقلید سے منع فرمایا ہے جس کا ذکر موزنی نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے کیا ہے۔“

(۳) ابن حزم کا فتویٰ اس شخص پر بھی متحقق ہوتا ہے جو عامی اور علم دین سے بے بہرہ ہونے کی بنا پر تقلید کرنے میں ترقی بجانب ہو، مگر وہ کسی خاص امام کی تقلید اس اہتمام کے ساتھ کرتا ہو کہ اس سے خطا کا ارتکاب غیر ممکن ہے، اور اس کا امام جو کچھ کہتا ہے وہ

حق ہی ہوتا ہے۔ نیز اس اعتقاد کے ساتھ وہ اپنی جگہ یہ فیصلہ بھی کرے کہ اس خاص امام کی تقلید پر وہ ہر حال میں قائم رہے گا۔ خواہ کسی مسئلہ میں اس کے قول کا خلاف قرآن و حدیث ہو نا ثابت ہی کیوں نہ ہو جیسے یہی وہ یہودیت ہے جس نے بنی اسرائیل کی توحید کو بالکل شرک سے بدل دیا تھا جیسا کہ امام ترمذی نے عدی ابن حاتم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ پڑھ کر فرمایا کہ یہود اپنے احبار و علماء اور رهبان (مناشیخ) کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جس چیز کو ان کے علماء اور منشیخ حلال کہہ دیتے اسے وہ بغیر کسی شرعی دلیل کے، حلال مان لیتے تھے اور جس شے کو وہ حرام قرار دے دیتے اسے وہ حرام سمجھ لیتے تھے۔

پس کس امام کی تقلید اس اعتقاد کے ساتھ کرے کہ اس کی زبان عین شریعت کی زبان ہے یقیناً غیر اللہ کی پرستش ہے۔

(۴) جو شخص اس بات کو جانو نہیں سمجھتا کہ ایک حنفی کسی شافعی فقیہ، یا شافعی کسی حنفی فقیہ سے فتویٰ پوچھے یا اس کے پیچھے نساہ پڑھے، وہ بھی ابن حزم کے فتوے کی زد میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ اجماع سلف اور صحابہ و تابعین کرام کے عمل کی کھلی ہوئی مخالفت ہے جو کسی مال میں بھی جائز نہیں ہو سکتی

یہ ہے ابن حزم کے قول کا منشا ان قیود اور شرائط کو ملحوظ رکھ کر اس کا اطلاق کیا جائے گا اور جہاں صورت حال یہ نہ ہو وہاں تک اس کا دائرہ وسیع نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک شخص ہے جو بعض اقوال رسول ہی کو دین سمجھتا ہے، صرف اسی چیز کی علت کا اعتقاد رکھتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا ہو، اور صرف اسی شے کو حرام سمجھتا ہے جسے اللہ اور رسول نے حرام قرار دیا ہو، یعنی تحریم و تحلیل کا حق وہ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی اور کو نہیں دیتا، لیکن اس ایسا نہ اور اعتقاد کے باوجود چونکہ وہ اقوال رسول پر وسیع نظر نہیں رکھتا، نہ متعارض نصوص کو تطبیق دینے کی قہمت رکھتا ہے، اور نہ نصوص شرعیہ سے احکام کا استنباط کر سکتا ہے، اس لیے اگر وہ ایک ایسے ثقہ اور صحیح النظر عالم دین کا اہل بیت ہے جو اس کے نزدیک سنت

رسول کے مطابق فتویٰ دینے والا ہے، اور یہ اتباع بھی وہ اس نظریہ کے ساتھ کرتا ہے کہ جب کبھی کوئی نص شرعی اس کے خلاف ملے گی تو بغیر کسی نصب اور اصرار کے وہ اس قول کو ترک کر دے گا تو پھر نہیں معلوم کہ کوئی شخص کیوں کر ایسی تقلید یا اتباع کو ناجائز کہہ سکتا ہے جب کہ عہد نبوی سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں میں افتاء اور استفتاء کی یہی سنت متواترہ چلی آ رہی ہے۔ اب خواہ کوئی انسان کسی ایک ہی فقہ سے ہمیشہ فتویٰ پوچھا کرتا ہو، یا کبھی ایک فقہ سے اور کبھی دوسرے سے دونوں فعل جائز ہیں، بشرطیکہ مستفتی، فقہ اور رسول کے فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھے۔

پس ہماری تقلید پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے جبکہ ہم کسی امام کے متعلق یہ ایسا نہیں رکھتے کہ وہ معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر علم فقہ کی وحی نازل فرمائی ہے اور اس کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے۔ ہم تو اگر کسی امام کا اتباع کرتے ہیں تو یہ جان کر کرتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کا عالم اور روح شریعت کا مزاج خاص ہے، اس لیے اس کا قول یا تو آیات و احادیث کے صریح دلائل پر مبنی ہے، یا ان سے ماخوذ اور مستنبط ہے۔ یا پھر قرآن سے اس نے یہ بات تحقیق کر لی ہے کہ یہ حکم ملاں علت کی بنا پر ہے اور جب اسے اپنی ہم کی صحت پر پورا اطمینان ہو گیا ہے تب ہی اس نے غیر منصوص کو منصوص پر قیاس کر کے فتویٰ دیا ہے، گویا وہ دراصل زبان حال سے اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے خیال میں شارع علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے کہ جہاں کہیں یہ علت پائی جائے گی وہاں یہی حکم جاری ہوگا اور ایسے تمام قیاسی احکام اسی عموم میں داخل ہوں گے، یا بالفاظ دیگر یہ اقوال بھی شارع علیہ السلام کی طرف منسوب شمار کیے جائیں گے اگرچہ ان کی قطعیت یقین اور شکوک سے بالکل پاک نہیں کہی جاسکتی۔

اگر یہ بات نہ ہوتی تو کوئی مسلم کسی مجتہد کی تقلید نہ کرتا۔ پس اگر رسول معصوم درجہ صفا آپ ہی کی اطاعت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، سے ہمیں کوئی ایسی صحیح روایت مل جو قول امام کی مخالفت کرتی ہو یا پھر بھی ہم اس کو درجہ اعتناء نہ سمجھتے۔ ہونے نص قطعی کو چھوڑ کر انسانی تقلید پر زعمے رہیں، تو ہم سے بڑھ کر شقی اور نامراد کون ہوگا اور کل

خدا نے قیاس کے سامنے ہم کیا جواب دیدگے؟

جائز تقیہ کی صحیح تصویر یہی ہے جہاں چند لفظوں میں کھینچی گئی ہے۔ اگر امت مسلمہ غلو سے اپنے قوائے فکریہ کو آزاد کرے اور اپنی آنکھوں پر سے تعصب کے پردے ہٹا کر اصل تصویر دیکھنے لگے تو بہت سی عقلی نزاعیں ختم ہو جائیں اور مذہبی اختلافات کی شورشیں نرغضا کسی قدر امن و سکون کی خوشگوار یوں سے بدل جائیں۔

مسئلہ تقیہ کے بعد دوسرا اہم مسئلہ استخراج مسائل کا ہے، جس کے دو اصول ہیں: ایک تو یہ کہ الفاظ حدیث کا متبع کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ فقہاء کے اصول کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کیا جائے۔ شرعاً ان دونوں اصولوں کی اہمیت مسلم ہے۔ ہر دور کے فقہائے محققین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ ان دونوں اصولوں کا لحاظ رکھتے تھے۔ کوئی ایک کی رعایت زیادہ کرتا کوئی دوسرے کی۔ لیکن ایسا کبھی نہ کرتے کسی اصل کو بالکل ترک کر دیں۔ پس کسی جریاً حق کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک ہی طرف جھک جائے جیسا کہ آج دونوں فرائض کا عام شیوہ ہے۔ اور لعین کہہ کر ان کا یہی ”شیوہ“، ان کی ساری ضلالتوں کا ذمہ دار ہے۔ ان دونوں اصولوں کو الگ الگ کر کے ہدایت کی سیدھی راہ پانا بہت مشکل ہے۔ حق کا راستہ یہ ہے کہ ان میں تفریق کرنے کے بجائے دونوں میں مطلقاً بقت پیدا کیا جائے، اور ایک سے دوسرے کی عمارت ڈھانے کے بجائے اس کے کمزور مقامات کی اصلاح اور تشبیہ کا کام لیا جائے۔ اس طرح احکام دین کا جو قصہ تعمیر ہوگا، نہایت مستحکم اور حق کی ٹھوس بنیادوں پر قائم ہوگا، اور اس میں باطل کے راہ پانے کی کوشش قریب قریب بیکار ثابت ہوگی۔ اسی محتاط اور حکیمانہ نکتہ کی طرف امام حسن بصریؒ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

سنتکم واللہ الذی لا الہ الاہ ربہما بین العالیٰ والبعانی

اُس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں

الہ ربہما بین العالیٰ والبعانی کہ تمہارا راستہ جس سے بڑھنے والے اور

حد تک دلوں پہل انکاری کے، نہ پہنچنے والے دونوں کے بیچ میں ہے۔

یعنی حق کا مرکز احراط و تقریط کے بیچ میں ہے۔ جو اہل حدیث ہیں انہیں چاہیے کہ

اپنے اختیار کردہ مسک کو مجتہدین سلف کی راہوں پر پیش کر دیا کریں۔ اسی طرح جو اہل

تخریج ہیں اور مجتہدین کے اصول پر مسائل کا استنباط کیا کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ حتیٰ الوسع صحیح اور صریح نصوص کو اپنے اصول اور مسائل پر قربان نہ کریں، اور نہ الیٰ طریقہ اختیار کریں کہ فرمودہ بنوئی کی صریح مخالفت کا انہیں بار اٹھانا پڑے۔

کسی محدث کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان اصول حدیث کے اتباع میں بے جا تعمق اور توغل سے کام لے جنہیں پرانے محدثین نے وضع کیا ہے، کیونکہ ہر حال وہ بھی انسان ہی تھے، فکر و نظر کی لغزشوں سے ان کے بنائے ہوئے قواعد محفوظ نہیں کیے جاسکتے، اور نہ شارع کی طرف سے ان کی صحت اور قطعیت پر کوئی سند پیش کی جاسکتی ہے۔ اس اصول پرستی کے تشدد آمیز رویہ سے بسا اوقات حدیث، اور قیاس صحیح دونوں کو روک دینا پڑتا ہے مثلاً انقطاع یا ارسال کے ایک ذرا سے شک کی بنا پر کتنی ہی حدیثیں متروک اور ناقابل استناد ٹھیرادی جاتی ہیں۔ حالانکہ فی نفسہ قول رسول ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ ابن حزم نے اس طریقہ کی پیروی کرتے ہوئے تحریم معانف و باجوں کو حرام قرار دینے، والی حدیث کو ناقابل بحث قرار دے دیا، صرف اس دوسرے کہ امام بخاری کی رعایت میں انقطاع کا شبہ پایا جاتا ہے، حالانکہ حدیث فی نفسہ صحیح اور اس کا سلسلہ اسناد متصل ہے۔ ہاں اگر کسی قری نص سے تعارض ہو تو البتہ انقطاع کے شبہ کی بنا پر اسے مروج قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن حدیث کو سرے سے متروک ٹھیرا دینا یقیناً زیادتی ہے۔

اسی طرح اسباب حدیث کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی محدث کی روایتوں کو عموماً زیادہ صحت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے اور دوسرا ظاہری صحت کی حفاظت سے اتنا اعتناء نہیں کرتا تو کلیۃً پہلے شخص کی ہر روایت و جو اس محدث سے کی گئی ہو دوسرے راوی کی روایت پر مقدم اور مزج مانی جائیگی، خواہ اس دوسرے راوی کے اندر ترجیح اللہ برتری کے کئے ہی واضح دعائی کبروں نہ موجود ہوں۔ لوگوں کی یہ ظاہر پرستی سخت تنقید کے قابل ہے۔ کون نہیں جانتا کہ عام رواد، حدیثوں کو بالعمنیٰ بیان کیا کرتے تھے، الفاظ و حروف کے محفوظ رکھنے کا چنداں رواج نہ تھا۔ پس ادبی تصانیف میں جس طرح اہل ادب و بعثت ایک ایک حرف کے تقدم و تاخر و اس کی مندرجہ ترتیب سے نکتہ آفرینیاں کیا کرتے ہیں، دیا

ہی تلمیح متن حدیث میں برتنا، حتیٰ کہ ایک کلمہ کی تقدیم یا تاخیر، الفاظ کی نشست اور نفاذ اور واو جیسے حرف کے دقیق معنوی خصائص سے استدلال کا رخ متعین کرنا، جبکہ عام روایتیں بالمتنی بیان کی گئی ہیں ایک طرح کی لغویت اور الفاظ کی نامہدا غلامی ہے۔ ردہ دم دیکھتے ہو کہ ایک سی روایت میں ایک روای ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور بعینہ اُسی روایت میں اُسی سند کے ساتھ دوسرا روای ایک دوسرے ہی لفظ کے ذریعہ حدیث کا مفہوم ادا کرتا ہے۔

متن احادیث کے بدلے میں صحیح مسلک یہی ہونا چاہیے کہ روای جو کچھ بھی اپنی زبان سے کہے اسے کلام نبوی کی حیثیت سے مان لیا جائے۔ ہاں اگر کوئی اور قومی حدیث یا شرعی دلیل اس کے خلاف مل جائے تو مقدم الذکر کو ترک کر کے اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایسی ہی ذمہ داری اور احتیاط اُن فقہاء پر بھی عائد ہوتی ہے جو ائمہ مجتہدین کے اصول اور فادائی کو سامنے رکھ کر مسائل کا استخراج کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ دنیا جہان کے سارے مسائل کا حل انہیں اصولوں میں تلاش کیا کریں، اور اُن میں سے کڑید کرید کر ایسے اقوال نکالیں جن سے ذوق و اذعان کے امٹ کے اصول اودان کی تصریحات سے کوئی درد کا تعلق ہو، نہ علمائے لغت ان سے یہ معافی سمجھ سکیں، اور نہ عرف عام میں ایسا طریقہ سخن فنی رائج ہو بلکہ محض اپنے ذہن سے ایک علت متعین کر لے جائے، یا ایک ادنیٰ امثا بہت تلاش کر لی جائے اور اُسے قول مجتہدان کر صد مسائل میں اس خود آفرید علت یا مشابہت کو معیار حکم ٹھہرا دیا جائے۔ ستم پر ستم یہ ہے کہ ان مقام تہقیقات کو نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ امام کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اگر وہ امام جس کے قول سے یہ تصریحات کی گئی ہیں، آج زندہ ہو کر آجائے اور یہ مسائل براہ راست اُس سے پوچھے جائیں، تو باوجود اپنی تمام جنم و بصیرت اور مجتہدانہ ظرف نگاہ کے، ان بلند و قائم تک اس کا تخیل پر واز نہ کر سکے گا، جنہیں اس کے پیچھے چلنے والوں نے اسی کے اقوال سے مستبط کر رکھا ہے۔

تخریج کا یہ طریقہ نہایت غیر ذمہ دارانہ ہے۔ تخریج تو محض اس وجہ سے جائز ہے کہ وہ درحقیقت مجتہد کی تقلید اور پیروی ہے، نہ کہ اس کی غلط ترجمانی اور اس کے اشارات

پر بیجا حاشیہ آرائی۔ اور وہیں تک اس کا تحقق ہو سکتا ہے جہاں تک امام کے اقوال عام اصولِ فہم و تدبیر کے مطابق اجازت دے سکیں، ورنہ اگر قائل کے کلام کا رخ کسی طرف ہو اور اس کا ترجمان و منہتر کوئی اور رخ متعین کرے تو یہ تفسیر اور ترجمانی یا مقلدانہ تخریج نہ ہوگی بلکہ کوئی اور ہی چیز ہوگی۔

اس کے علاوہ ایسے فقہاء کو اس بات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اصول کی پیروی کے جوش میں ایسی مستند احادیث یا آثار کو نہ رد کر دیا کریں جنہیں عام امت میں مقبولیت حاصل ہو چکی ہو۔ مثال کے طور پر حدیث مصراۃ کو لو، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

”جو شخص ایسی بکری خریدتا ہے جس کا دودھ حق میں پہلے سے روک لیا گیا تھا، تاکہ خریدار دھوکہ میں آکر زیادہ دام لگا سکے، تو اسے تین روز تک اختیار رہتا ہے، خواہ بکری رکھ لے یا ایک صاع گندم کے ساتھ واپس کر دے۔“

یہ حدیث متعدد طرق سے ثابت ہے اور ثقات نے اس کی روایت کی ہے لیکن احناف نے چونکہ یہ اصول وضع کر رکھا ہے کہ اگر راوی غیر فقیہ ہو اور اس کی روایت عام اصول کے مخالف ہو، اور کوئی عام قاعدہ نہ بنا سکتا ہو تو وہ سب سے سے وہ حدیث متروک العمل ہوگی، اس لیے باوجود صحیح اور مستند ہونے کے یہ حدیث ان کے نزدیک متروک العمل ہے، کیونکہ وہ کوئی عام قانون نہیں بن سکتی اور ردای غیر فقیہ ہے۔

یہ طریقہ اربابِ حق کا طریقہ نہ ہونا چاہیئے۔ اس میں شریعت پر ایک طرح کی حمایت پائی جاتی ہے۔ فرمانِ رسالت کا احترام بہر حال انسانوں کے جانے ہوئے اصول و قواعد کی رعایت سے بالاتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی غلط روی سے بچانے کے لیے فرمایا ہے:

”جب میں کسی مسئلہ میں کوئی رائے دوں یا کوئی اصول مقرر کروں پھر رسول اللہ کا کوئی فرمان اس کے خلاف مل جائے تو میری رائے کا عدم سمجھو۔ رسول اللہ کا فرمان ہی اصل اصول ہے لہذا سب سچ لے۔“

اب ہم موجودہ مسائل متہ میں سے تیسرے مسئلہ پر جو قرآن و سنت کے منبع سے منسلک ہے بحث کرنی چاہتے ہیں۔

احکام شرعیہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کا جو منبع کیا جاتا ہے اس کے مختلف مدارج ہیں سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان کو بالفعل احکام شرعیہ کی معرفت پر امتناع ہو جائے کہ وہ مستفیضوں کے اکثر سوالوں کا جواب آسانی دے سکے، اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے عام واقعات کا شرعی حل معلوم کرنے میں اسے توقف اور خاموشی سے بہت کم کام لینا پڑے یہی مقام اجتہاد ہے۔ اس استعداد اور قابلیت کے حصول کے چند طریقے ہیں:-

۱۔ کبھی یہ استعداد احادیث میں قائم نظر اور شاذ و غریب روایتوں کے منبع سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا خیال ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ اس ملکہ کے حاصل کے لیے بس یہی نظر اور منبع کافی ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایک مابہر لغت و ادب کی طرح مواقع کلام اور اسالیب بیان سے پوری واقفیت رکھتا ہو اور ایک وسیع النظر عالم کی طرح یہ بھی جانتا ہو کہ ائمہ سلف متعارض نصوص میں جمع و تطبیق کی صورت کس طرح پیدا کرتے تھے اور ان کے استدلال کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا۔

۲۔ کبھی یہ قابلیت اصول تخریج کو پوری طرح ضبط کرنے سے حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ انسان کسی امام کے اصول کو سامنے رکھ کر استنباط مسائل کا طریقہ جان جائے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ احادیث اور آئمہ کے ایک معتد بہ حصہ پر اس کی نظر ہو، تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ کہیں اس کا قول اجماع سے ٹکراتا تو نہیں رہا ہے۔ یہ طریقہ اہل تخریج کا ہے۔

۳۔ تیسرا راستہ جو مذکورہ بالا دونوں راستوں کی بہ نسبت اعتدال کا راستہ کہا جاتا ہے یہ ہے کہ ایک طرف آدمی قرآن و سنت سے اتنی آگاہی رکھتا ہو کہ فقہ کے اصول اور اجماعی مسائل اور ان کے تفصیلی دلائل کا علم اسے آسانی حاصل ہو سکے۔ دوسری طرف بعض اجتہادی مسائل پر کامل دسترس رکھتا ہو، ان کے تمام گوشوں پر اس کی نگاہ ہو، ایک قول کو دوسرے

قول پر ترجیح دے سکتا ہو۔ لوگوں کے طریقہ تخریج پر نقد امد کھرے کھوٹے کی تمیز کر سکتا ہو، خواہ اسکے اندر وسعت نظر امد تہجر کے وہ شرائط امد لوازم نہ پائے جائیں جو ایک مجتہد مطلق کے یہ ضروری ہوا کرتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر اس کے لیے جائز ہے کہ مختلف مذاہب کو تنقید نگاہ سے دیکھے، اور وہ مختلف مذاہب کے دلائل سے واقف ہو کر کچھ باتیں ایک مذہب کی اور کچھ دوسرے مذہب کی سے لے (یعنی تعلق کرے)، اور بعض ایسی تخریجات کو ترک کر دے جو اگرچہ معتد میں کے نزدیک قابل قبول رہی ہوں لیکن وہ اپنی تنقید امد تحقیق کی روشنی میں انہیں غلط پائے۔ اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ جن علماء کو مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ نہ تھا، وہ اپنی فقہی تصانیف میں خود مسائل کی تخریج کرتے ہیں اور اکابر سلف کی آراء میں موازنہ کر کے ایک رائے کو دوسری رائے پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب اجتہاد امد تخریج دونوں قابل تجزیہ و تقسیم ہیں اور کسی جزئی مسئلہ میں اجتہاد کرنے کے لیے آدمی کا مجتہد مطلق ہونا شرط لازم نہیں ہے تو پھر مسائل کی تحقیق میں اس طریقہ کا اختیار کرنا لوگوں کی نگاہ میں کیوں مستبعد اور ناقابل قبول دکھائی دیتا ہے؟ تحقیق کا مقصود تو محض ظن غالب کے حصول تک ہے اس پر تکلیف کا دارد خارج ہے۔

وہ گئے وہ لوگ جو اتنی گہری نظر نہیں رکھتے اور جنہیں اللہ نے اتنی فہم و بصیرت عطا نہیں کی ہے کہ قرآن و سنت پر غور کر کے بطور خود مسائل کی چھان بین کر سکیں، انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے عام معاملات میں مذاہب مردجہ کے ان طریقوں اور فیصلوں کو اپنا مذہب سمجھیں جنہیں انہوں نے اپنے آباد اجداد کے سلسلے سے اخذ کیا ہے۔ لیکن جو واقعات معمول نہ ہوں بلکہ اہم اور عارہ الوجود ہوں ان میں اپنے کسی قریب کے مفتی کا اتباع کریں اور قضایا میں قاضی کے حکم کی تعمیل کریں۔ پس یہی ان کے لیے سب سے معقول و مناسب ہے۔ اسی خیال پر ہم نے ہر مذہب کے قدیم اور جدید علماء محققین کو پایا ہے اور تمام ائمہ مذاہب نے اپنے پیروؤں کو اس کی وصیت بھی کی ہے۔ ابو اوقتہ دالجواہر میں ہے: ”ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میری دلیل سے واقف نہ ہو اسے میرے قول پر فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں۔ خود امام موصوف جب کوئی فتویٰ دیا کرتے تو

کہتے یہ نعمان ابن ثابت کی ولایت میری ہدایت ہے جسے ہم نے اپنے علم و نہم میں بہتر سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ اگر کوئی اس سے بہتر اور احسن سامنے پیش کرے تو پھر ہماری سامنے کے مقابلہ میں اس کی سامنے صاحب اوصاف سے زیادہ قریب ہوگی۔

۱۰ امام مالک رحمہ اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہر شخص کے اقوال و اقوال کے ہوتے ہیں کچھ بے لینے کے قابل اور کچھ رد کرنے کے قابل۔ صرف ایک ذات اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے اور وہ رسول اللہ کی ذات معصومہ ہے۔

۱۱ حاکم احمد بیہقی نے امام شافعی سے روایت کی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی حدیث پایہ صحت کو پہنچ جائے تو اسی کو میرا مذہب سمجھو ایک دوسری روایت میں امام صاحب کا یہ قول منقول ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ میرا قول حدیث نبوی کی مخالفت کر رہا ہے تو حدیث پر عمل کرو اور میرا قول دیوار پر دوسے بار۔ ایک روز امام حنفی سے آپ نے فرمایا کہ ہاتھ میری سہرات کی گوراء تقلید نہ کرو بلکہ نعمات خود اس میں غور کر لیا کرو کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔

۱۲ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اللہ اور رسول کے مقابلہ میں کسی کی سامنے کوئی وقعت حاصل نہیں۔ تم نہ میری تقلید کرو اور نہ کسی امام کی۔ جس طرح انہوں نے کتاب و سنت سے احکام دین کی معرفت حاصل کی تم بھی حاصل کرو۔ کسی شخص کو فتویٰ دینے کا استحقاق نہیں تا وہ فقہ و تمام ائمہ کے مذاہب اوصاف احوال سے چھوٹی طرح واقف نہ ہو۔ اگر اس سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا گیا جس کے متعلق اسے معلوم ہے کہ اس میں وہ تمام ائمہ جن کی عموماً پیروی کی جاتی ہے، متفق ہیں تو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ یہ جائز ہے اور وہ ناجائز ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کا اپنا قول اور فتویٰ نہ ہوگا بلکہ ائمہ مجتہدین کے قول کی ترجمانی ہوگی۔ لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے جس میں علماء کی رائیں مختلف ہیں تو وہ اس کے جواب میں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں امام کے نزدیک یہ جائز ہے اور فلاں کے نزدیک ناجائز، مگر اسے یہ حق نہیں ہے کہ بقیہ اقوال کو چھوڑ کر کسی ایک سامنے کو اختیار کر کے فتویٰ دیدے، الا آنکما اس سامنے احمد مذہب کے دلائل سے بخوبی باخبر ہو۔

۱۳ امام ابو یوسفؒ اور زفرؒ وغیرہ علماء سے منقول ہے کہ جب تک کوئی شخص یہ نہ معلوم کرے کہ ہم نے یہ سامنے کہاں سے اخذ کیا ہے اس وقت تک وہ ہمارے اقوال پر فتویٰ دینے کا

جائز نہیں۔

”عقاصم ابن یوسفؒ سے جب کہا گیا کہ آپ امام ابوحنیفہؒ کی مایوں سے اکثر اختلاف کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی وجہ کھلی ہوئی ہے۔ آپس جو فہم اور وقتِ نظر حاصل تھی، ہمیں حاصل نہیں، وہ ڈوب کر میں گہرائیوں سے حقائق نکال لاتے ہیں وہاں تک ہماری کمزور نگاہوں کی رسائی نہیں ہو سکتی اور جارے لیے جائز نہیں کہ بغیر سمجھے اور سمجھنے ان کے اقوال پر فتویٰ دیں۔“

”ابو بکر الاسکاف ابلجی سے پوچھا گیا ”کیا ایسے شخص کے لیے جو اپنے شہر کا سب سے بڑا عالم ہو، جائز ہے کہ فتویٰ دینے سے رکا رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ عالم درجہ اجتہاد رکھتا ہو تو جائز نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ درجہ اجتہاد کب حاصل ہوتا ہے؟ جواب دیا کہ جب ایک شخص مسائل کے تمام پہلوؤں پر نگاہ رکھتا ہو اور معترضین کو معقول اور تسلی بخش دلیلوں سے خاموش کر سکے تو وہ مجتہد ہے۔“

ابن الصلاح کا قول ہے کہ ”اگر کوئی شافعی ایسی حدیث پائے جو اس کے مذہب کے خلاف ہو تو اسے اپنے علم اور تفسیر کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر وہ اپنے اندر اجتہاد و مطلق کی یا خاص اسی ایک مسئلہ میں اجتہاد کرنے کی پوری استعداد پائے تو اس کے لیے مزید یہ ہے کہ غور کرنے کے بعد اس حدیث پر عمل کرے اور تقلید کا خیال ترک کر دے۔ لیکن اگر وہ اپنے کو اس مقام سے فرد تر محسوس کر رہا ہے اور اجتہاد کی طاقت سے بے بہرہ ہے مگر غور و فکر کرنے کے بعد کوئی معقول دلیل نہ پانے کی وجہ سے حدیث کی مخالفت بھی اس پر شاق گذر رہی ہے تو بھی حدیث ہی کا اتباع کرنا چاہیے بشرطیکہ امام شافعی کے بجائے کسی اور امام نے اس پر عمل کیا ہو کیونکہ اس صورت میں اس دوسرے امام کا اتباع امام شافعی کے اتباع کا قائم مقام ہو جائے گا۔“ یہ ابن الصلاح کی رائے ہے اور امام نوویؒ نے بھی اسی کو مستحسن اور مفید قرار دیا ہے۔

چوتھا مسئلہ جسے ہماری جاہلاد اور متعصبانہ ذہنیوں نے اختلاف اور شقاق کی رزمگاہ بنالیا ہے فقہاء کا باہمی اختلاف ہے۔ حالانکہ ان اختلافات میں سے اکثر، خصوصاً جن میں صحابہؓ بھی مختلف تھے اور دونوں طرح کی رائیں ان سے منقول ہیں، مثلاً تشریق اور

عیدین کی تکبیروں کا اختلاف نکاح محرم رجم کے لیے احرام باندھ لینے والے، کے جواز کا اختلاف ابن عباسؓ کے تشہد اور ابن مسعودؓ کے تشہد کا اختلاف، بسم اللہ اور آمین کو اہمیت یا بلند آواز سے کہنے کا اختلاف وغیرہ، فی نفسہ آپس میں نہ کوئی اساسی تباہی رکھتے ہیں اور نہ ان کی اصل مشروعیت میں ائمہ سلف کا کوئی اختلاف ہے۔ بلکہ اختلاف جو کچھ ہے وہ محض ایک... کو دوسرے پر ترجیح دینے میں ہے۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ تمام مذاہب کتاب و سنت سے مستنبط ہیں۔ لیکن چونکہ ہر شخص کی نظر تحقیق اور قوت اجتہاد حد اگانہ ہوا کرتی ہے اس وجہ سے جو مذہب دوسرے کے نزدیک مرجوح تھا اس کے نزدیک راجح اور اول ثابت ہوا اور اس نے اسے اختیار کر لیا۔ مثال کے طور پر قرأت کو لو اور دیکھو کہ قرآن ایک ہی لفظ اور آیت کی قرأت میں کس قدر مختلف ہیں یہی حال علمائے فہم کے اختلاف کا ہے چنانچہ وہ اکثر اپنے اختلاف کی تعمیل بھی یہی کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ رائے بھی تھی اور وہ بھی یعنی وہ بھی آپس میں اختلاف مانتے رکھتے تھے۔ حالانکہ وہ سب کے سب ہدایت کی روشنی شاہ راہ پر تھے۔ کون ہے جو ان کے کسی فرد پر کج روی اور نفست بنوی کی مخالفت کا الزام عائد کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علمائے حق مسائل اجتہادیہ میں تمام ارباب افتاء کے فتوؤں کو جائز سمجھتے اور قضاۃ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے آتے ہیں اور بسا اوقات اپنے مذہب کے خلاف بھی عمل کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ تم اس قسم کے اختلافی مسائل کے بارہ میں تمام ائمہ مذاہب کو دیکھو گے کہ وہ مسئلہ کو پھیلایا کر بیان کرنے اور تمام اختلافی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بعد یہ بھی فرمادیتے ہیں کہ ”یہ میرے خیال میں احوط طریقہ ہے“ ”یہ رائے ممتاز ہے“ ”یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے“ اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ ”ہم ہمک صرف یہی حکم پہنچا ہے“ اس کے شواہد المبسوط، آثار محمد اور اقوال شافعی میں بے شمار موجود ہیں۔ یہ وہ مبارک دور تھا جب دین کا چشمہ صافی شقائق و نزاع کے ہلک جراثیم سے قریب قریب پاک تھا اور اجتہادی اختلافات جاذبت کے لیے مقراض کا کام نہیں دے رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد تعصب کا طوفانی سیلاب آیا۔ نگاہوں کی وسعت کم ہونے لگی۔ لوگوں نے بقیہ اختلافی پہلوؤں سے صرف نظر کر کے صرف ایک پہلو کو لے لیا۔ اب اختلافات کی نوعیت

پہلی سی نہ رہی۔ انہیں بے حد اہمیت دے دی گئی۔ ان کی آڑ میں فرقہ پرستی وجود میں آگئی۔ لوگوں کا ذوق تحقیق۔ مجود سے بدل گیا اور وہ اپنے ائمہ کے اختیار کردہ مسلک پر سختی سے جم گئے۔

اور یہ جو بعض علمائے سلف سے اپنے ائمہ کے مذہب پر ہمیشہ قائم رہنے کی تاکید منقول ہے، سو یہ یا تو ایک رحمان فطری کی بنا پر ہے کیونکہ ہر انسان اپنے پیشواؤں اور بزرگوں کی اور پسندیدہ چیزوں کو بڑی قدر اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہاں تک کہ ہم عام رسوم و رواج کے اندر بھی اسی رحمان فطری کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے دلائل کی عظمت اور قوت سے مرعوب تھے اور ان کے خیال میں یہ دلائل بہت ہی مضبوط اور ناقابل تردید تھے۔ یہ اور اسی قسم کی اور وجہیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال کہ تعصب کی سرشاری میں انہوں نے یہ کلمات کہے، محض وہم بلکہ سراسر اہتلاف ہے۔ اب خدا ان اختلافات کی اصلیت پر غور کر دین پر فرقہ چدیوں کا محاذ جنگ قائم ہو رہا ہے اور دیکھو کہ صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ سلف نے ہمارے لیے کونسا سوہ چھوڑا ہے ان تمام کا حال یہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگ بسم اللہ پڑھتے تھے۔ بعض لوگ نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھتے۔ اگر ان میں ایک جماعت ایسی تھی جو قنوت کرنے اور پچھنے لگوانے کے بعد تہجد یہ وضو کو ضروری خیال کرتی تھی تو ایک جماعت ایسی بھی تھی جو اس کی مطلقاً ضرورت نہ سمجھتی تھی۔ یہ اور اسی قسم کے عیسویوں اختلاف موجود تھے لیکن اس کے باوجود وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے کسی کی اقتداء سے کبھی انکار نہیں کیا امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اور امام شافعی وغیرہ مدینہ والوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے حالانکہ اہل مدینہ سر سے بسم اللہ پڑھتے ہی نہ تھے۔ نہ آہستہ آہستہ نص سے۔ امام ابو یوسف نے امام ابن الرشد کے پیچھے نماز پڑھی، حالانکہ اس نے حجامت (پچھنے لگوانے) کے بعد وضو کی تہجد نہیں کی تھی۔ امام ابو یوسف کے مذہب میں پچھنوں کے بعد تہجد وضو لازم ہے مگر امام مالک کے مذہب میں لازم نہیں ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل حجامت یا پچھنے کے بعد وضو مانتے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جس نے بنی سے خون نکلتے

کے بعد وضو نہ کیا ہو تو آپ نے جواب دیا، یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ امام مالکؒ اور سعید بن المسیبؒ کے پیچھے میں نماز نہ پڑھوں؟ جن کے نزدیک یہ چیزیں ناقض وضو میں سے نہیں ہیں، رعایت ہے کہ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ عیدین میں خلیفہ مہدین کی رعایت سے حضرت ابن عباسؓ کے مذہب کے مطابق تکبیریں کہا کرتے تھے، حالانکہ ان دونوں اماموں کا مذہب اس کے خلاف تھا۔

امام شافعیؒ نے مقبرہ امام ابو حنیفہؒ کے قریب فجر کی نماز پڑھی تو بعض ان کے لحاظ اور ادب سے دعائے قنوت کو ترک کر دیا اور فرمایا کہ بسا اوقات ہم اہل عراق کے مسک پر بھی عمل کر لیتے ہیں۔

امام ثانیؒ (امام ابو یوسفؒ) کے متعلق البرزازیؒ میں ہے کہ آپ نے جمعہ کے روز حمام میں غسل کیا اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھ کر جب لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ حمام کے کمرے میں ایک مرا ہوا چمڑا موجود ہے۔ امام بوصوفؒ نے یہ سن کر فرمایا کہ ”تو پھر اس وقت ہم اپنے مدنی بھائیوں کے مسک پر عمل کرتے ہیں کہ جب پانی مدقل کی مقدار میں ہو تو وہ بخس نہیں ہوتا اس کا حکم اکثر کثیر کا ہو جاتا ہے۔“

امام غنجدیؒ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک شافعی بالذہب آدمی نے دعا ایک برس کی نماز چھوڑ دی ہو اور اس کے بعد وہ حنفی مذہب اختیار کر لے تو پھر وہ کس طرح نازک قضا کرے؟ آیا امام شافعیؒ کے مذہب کے مطابق یا حنفی مذہب کے مطابق؟ جواب دیا کہ جس مذہب کے مطابق اس نے قضا کر لیا جائز ہے، بشرطیکہ اس کے جواز کا اعتقاد رکھتا ہو۔

جامع القادوسیؒ میں ہے کہ اگر کسی حنفی نے یہ کہا کہ ”اگر میں فلاں عادت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق، اس پر طلاق، اس پر طلاق“ یعنی تین طلاقیں دیں، پھر اس نے کسی شافعی المناہب فقیہ سے فتویٰ پوچھا اس نے جواب دیا کہ ”اس پر طلاق نہ پڑے گی اور تمہاری یہ قسم لغو مان جائے گی“ تو اس مسئلہ میں امام شافعیؒ کی اقتدا کرنے میں اس کے لیے کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ اکثر صحابہ کرام کی تائید اسی مسک کو حاصل ہے۔

امام محمدؒ نے اپنا مالی میں فرمایا ہے کہ ”اگر کوئی فقیہ اپنی بیوی کو ان لفظوں میں

طلاق دے کہ ”اِنْتِ طالقُ البتہ اور وہ اپنے مذہب کے مطابق ایسے طلاق کو تین طلاق یعنی طلاق بائن سمجھتا ہو، لیکن قاضی وقت فیصدہ کروے کہ یہ طلاق رجعی ہے، تو اس کے لیے رجعت کرنے کی گنجائش ہے۔“

اسی طرح تحریم و تحلیل اور معاشرۃ اور دین کے ان تمام معاملات میں جن کے اند فقہاء اور ائمہ کی رائیں مختلف ہیں، ہر فقہ پر لازم ہے کہ اگر وہ اہل فقہاء سے اس کے مذہب فقہی کے خلاف فیصدہ ہو تو وہ اپنی رائے اور اپنے مسک کو چھوڑ کر قاضی کے فیصدہ پر عمل کرے۔

چند مسائل اور ہیں جن کی اصلیت کے بارے میں ایک عام اور عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اور درحقیقت یہی غلط فہمی موجودہ اختلافات کا سرچشمہ ہے۔ یہ ہم انہیں یہاں مجمل بیان کرنا چاہتے ہیں:

لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ کی وہ تمام تفریعات جو ان لمبی لمبی شرحوں اور فتاویٰ کی موٹی موٹی کتابوں میں موجود ہیں، سب کی سب امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ کے اقوال ہیں۔ وہ ان اقوال میں یہ تیز نہیں کرتے کہ فلاں قول ان ائمہ کا واقعی قول ہے اور فلاں قول ان کی راویوں اور فتوؤں کو سامنے رکھ کر بعد میں مستنبط کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ان کتابوں میں ”علیٰ تصریح النکوحی کذا“ اور ”تصریح الطحاوی کذا“ کے الفاظ آیا کرتے ہیں ان کو وہ گریبا بے معنی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ”قال ابو حنیفہ کذا“، امام ابو حنیفہ نے یہ قول فرمایا ہے، اور جواب المسئلت علیٰ مذہب ابی حنیفہ کذا (امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق مسئلہ کا جواب یہ ہے) کے درمیان وہ کوئی فرق و امتیاز نہیں کرتے۔ امام ابن اہمام و ابن النجیم وغیرہ محققین حنفیہ کا مسئلہ مدہ مدہ اور مسئلہ شرط تیمم اور ایسے دوسری مسائل کے بارے میں یہ فرمایا کہ ”در اصل یہ امام ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے بلکہ بعد والوں کی تخریجات ہیں“ ان کے نزدیک بالکل ناقابل اعتنا ہے۔

اسی طرح بعض ارباب علم و شیخت اس وہم میں مبتلا ہیں کہ مذہب حنفی کی بنا انہیں جہل

سمٹوں پر قائم ہے جو المبسوط، البہایہ اور البقیین کے صفحات میں پھیل ہوئی ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے مذہب کی بنا پر ان سمٹوں پر نہیں ہے بلکہ اس طریق بحث و جدل کے بانی دراصل معتزلہ ہیں، جسے متاخرین نے اس خیال سے اختیار کر لیا تھا کہ اس سے طلبہ کے ذہن میں تیزی اور وسعت پیدا ہوگی، اگرچہ ان کی متاثرہ ہونے سے اس طرز عمل نے مبالغہ کو جلا اور وسعت دینے کے بجائے انہیں بے بصیرتی اور تعصب کی نگنائیوں میں گھیر کر رکھا ہوتا دیا۔

ہم اس جگہ ان اہل امام اور شکرک کی تردید میں لمبی گفتگو نہیں کرنی چاہتے، کیونکہ اس باب کی تمہید میں جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں اس کی روشنی اندر سے اکثر کا خود بخود ازالہ کر دیتی ہے۔ ۲۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلافات کی اساس وہ اصول ہیں جو اصول بزدی وغیرہ کتابوں میں درج ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر اصول ایسے ہیں جن کا ذکر ان بزرگوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ ان کے اقوال و فتویٰ کے سامنے رکھ کر بعد میں وضع کئے گئے ہیں۔ مثلاً میرے نزدیک فقہ کے حسب ذیل اصول ائمہ کے کلام سے بعد ازاں نے نکالے ہیں امام ابو حنیفہ یا صاحبین سے کوئی صحیح روایت ایسی منقول نہیں جس میں یہ اصول مذکور ہوں۔

”خاص اپنے حکم میں خود واضح اور متین ہے، اس کے ساتھ کوئی تشریحی بیان ملحق نہ کیا جائے گا۔“

”کسی حکم پر یا ضاد اس حکم کا نسخہ ہے۔“

”خاص کی طرح عام بھی قطعی ہے۔“

”کثرت رداۃ لازمۃ ترجیح نہیں۔“

”غیر فقہ راوی کی روایت اگر اصول و قیاس کے خلاف ہو تو واجب العمل نہیں۔“

”مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا کوئی اعتبار نہیں۔“

اس قسم کے بہت سے اصول فقہیہ ایسے ہیں جن کی تعبیر و تفریح سے اندازہ کوئی

تعلق نہیں، اور ایسے اصولوں کی محافظت کرنا اہل ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کو

بڑے تکلفات کے ساتھ دفع کرنا، متقدمین کا طریقہ تھا۔ ان کی مخالفت و ممانعت ہماری توجہ کی صرف اس قدر مستحق ہے جس قصصان کے خلاف اصول و قواعد فقہ کی۔ اگر ان پر تردد ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے میں تکلف سے کام لیا جائے جیسا کہ عام لوگوں کا شیوہ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ دوسرے اصول کو اس جوشِ حمایت سے محروم رکھا جائے۔ اب ہم چند مثالیں دیکر اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔

(۲) ان حضرات نے یہ اصول قرار دیا ہے کہ لفظ خاص اپنے حکم میں خود واضح ہے کسی تشریحی بیان کو اس کے ساتھ ملحق نہ کیا جائے گا۔ ”یہ قاعدہ دراصل متقدمین کے اس فعل سے نکالا گیا ہے کہ انہوں نے آیت **وَاصْبِرْ ذَاكَ لَعْنُوا** کی بنا پر نماز میں صرف رکوع و سجود کو فرض قرار دیا اور اطمینان کو فرض نہیں ٹھہرایا اور آنحضalikہ حدیث میں یہ ارشاد موجود تھا کہ ”آدمی کی غذا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رکوع و سجود میں اپنی بیٹھ کر پوری طرح ٹھراٹھے نہیں“ اس ایک معاملہ میں متقدمین نے جو مسلک اختیار کیا، متاخرین نے اس سے ایک قاعدہ کلیہ وضع کر لیا۔ مگر دیکھو کہ متعدد معاملات میں وہ خود اپنے مقرر کیئے ہوئے اس قاعدے کو کس طرح توڑتے ہیں۔

آیت **فَاَتَسْعَوْا بِرُؤُوسِكُمْ** میں معنی سر پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے۔ **فَاَتَسْعَوْا** کا لفظ خاص ہے، قاعدہ مذکور کی رو سے چاہیے تھا کہ سر کے سجدہ کی مطلق فرضیت کا فتویٰ دیا جائے، لیکن حنفیہ میاں اپنے اس قاعدہ کی پابندی نہیں کرتے اور اس حدیث کی بنا پر جس میں مذکور ہے کہ **اَنْخَضُوا رُءُوسَكُمْ** نے ناصیہ کا مسح فرمایا سجدہ کے لیے سر کے چوتھان حصہ کی مقرر کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں حکم خاص کے ساتھ اس کی تشریح کرکوں ملحق کیا گیا؟

قرآن کا حکم ہے اور لفظ خاص کے ساتھ ہے کہ ”نانی اور نانیہ کو کڑے ملد“ مذکورہ بالا قاعدہ کا اقتضا تھا کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سب کو کڑے ملد کی سزا دی جاتی۔ مگر یہی احناف حدیثوں کو اس آیت کا بیان مانتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غیر شاہی شدہ کو تو کڑے ملدے جائیں، لیکن شادی شدہ مجرم کو سنگسار کیا جائے۔ کیا یہ

لفظ خاص کے ساتھ تشریح کا الحاق نہیں ؟

آیت الشَّارِقُ وَالشَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا میں مطلقاً چور کا لفظ کاٹنے کا حکم ہے۔ قاعدہ مذکور کے مطابق چاہیئے تھا کہ ایک پیسہ کی چوری پر بھی لفظ کاٹ ڈالاجاتا لیکن اپنی مقرر کئے ہوئے اصول کو بلائے طاق رکھ کر انہی حضرات نے دس درہم کی شرط لگائی اور حدیث کو آیت کا بیان قرار دیا۔

طلاق مغلطہ دینے کے بعد شوہر اگر از سر نو مطلقہ کو اپنے نکاح میں لانا چاہے تو قرآن مَحْشِي تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا کے الفاظ کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کے طلاق دینے کے بعد کوئی دوسرا شخص اس عورت سے نکاح کر چکا ہو۔ اس حکم کا لفظ یعنی تَنْكِحَ خاص ہے جو اپنے مترادف مفہوم میں ایجاب و قبول تک محدود ہے پس آیت سے صرف اسی شرط نکلتی ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح بمعنی ایجاب و قبول کرے لیکن فقہائے احناف نے حدیث ”حَتَّى تَذُوقَ عِصْلَتَهُ وَيَذُوقَ عِصْلَتَهُ“ کو اس حکم کا بیان تسلیم کر کے نکاح کے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ وہ دوسرا شوہر اس عورت سے جماع بھی کرے۔

بتاؤ ان مثالوں میں اصول الخاص صیغہ لا یلحقہ البیان کا کتنا لحاظ کیا گیا ہے؟
 لب، قرات نماز کے متعلق نص قرآنی ”فَاقْطَعُوا أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ“ میں
 قَاتِلَيْكُمْ کا عموم چاہتا ہے کہ جتنی بھی اور جہاں سے بھی قرآن پڑھ لیا گیا نماز ہو جائے
 گداور حدیث لا صلوة الا بفاتحة الكتاب کا ظاہری مفہوم چاہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی
 قرات ہر رکعت میں فرض ہے لیکن قضا نے آیت کے عموم کو اپنی جگہ رکھا اور حدیث کو اس
 کا تفسیر دہانتے ہوئے فتویٰ دیا کہ قرات فاتحہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کے بعض اور اقوال
 سے متاخرین نے ایک کلی اصول یہ مستنبط کر لیا کہ ”العام قطعاً کا لفظ“ یعنی لفظ عام میں
 اپنے حکم اور مفہوم میں خاص کی طرح قطعاً ہوتا ہے اس کا عموم تخصیص کا متحمل نہیں بلکہ وہ
 ایک مستقل حکم ہوتا ہے۔

اس اصول کا تعاضل تھا کہ فَعَامًا مُتَّكِسًا مِنَ الْهَذَى کے عموم کو بھی قطعاً

مان کر کہا جاتا کہ ہر چھوٹی بڑی ہدی جو بھی باسان میسر آئے قرانی کے کام آسکتی ہے کیونکہ
 ”فَمَا اسْتَيْسَرَ“ کا لفظ عام ہے اس لیے اس کے مدلول اور مقصود میں بھی عموم اور وسعت کو
 باقی رکھنا چاہیئے۔ لیکن اخاف حدیث سے خودی تخصیص فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہدی
 کے لیے بکرایا بکرے سے بڑا کوئی جانور ہونا چاہیئے۔ کیا یہاں لفظ عام کی قطعیت خاص کی
 طرح قائم رہی۔

(ص) اصول فقہ کی ایک حکم دفعہ یہ بھی ہے کہ ”لا عبرة بمفہوم الشرط فالوصف“
 یعنی اگر کوئی حکم کسی خاص موقع پر دیا گیا ہو تو اس حکم کے اطلاق میں اس خاص موقع کی خصوصیت
 اور شرائط کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ دراصل سلف کے اس مسلک سے نکالا گیا ہے
 جو انہوں نے آیت ”فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً“ کے بارے میں اختیار کیا ہے اس
 آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے
 اور بوجہ ناداری اس کے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے وہ لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں
 لیکن متقدمین نے اس شرط عدم استطاعت کو قید جواز دانتے ہوئے ذی استطاعت
 اور صاحب مقدرت انسان کو بھی لونڈی سے نکاح کی اجازت دے دی ان کا اس فتویٰ
 سے مندرجہ بالا اصول منطبق کر دیا گیا۔

لیکن اذنٹ کی زکوٰۃ کے بارے میں یہ لوگ خود اس اصول کو توڑ دیتے ہیں۔ نص کے
 الفاظ ”فی الاصل السائمة زکوٰۃ“ ہیں جن میں یہی قید شرط مذکور ہے۔ اصول
 مذکور کے لحاظ سے چاہیئے تھا کہ سائمہ اور غیر سائمہ ہر نوع کے اونٹوں میں زکوٰۃ فرض
 قرار دی جاتی اور اس لفظ ”السائمة“ کے مفہوم سے حکم کو مقید کیا جاتا۔ مگر ایسا نہیں کیا گیا
 اور صرف چمنے والے اونٹوں میں زکوٰۃ کی فرہیت کا فتویٰ دیا گیا۔

حدیث ”مراۃ“ (جس کی تفصیل پہلے گفد چکی ہے) میں ائمہ سلف نے جو مسلک اختیار کیا تھا اس کے
 پیش نظر متاخرین نے یہ کلی اصول بنایا کہ جب کوئی فقیر فقیر راوی کسی ایسی حدیث کی روایت کرے جو قیاس سے
 متصادم ہو تو واجب العمل ہوگی۔ مگر انہیں وہ ضعیف اصول نے حدیث کو جو خلاف قیاس
 بھی ہے اور غیر فقیر راوی بھی واجب العمل مانا اور فتویٰ دیا کہ نماز میں یا وائز
 بلند ہنسنے سے نماز ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ

وضو اور قہقہہ کا کوئی تعلق معنوی اب تک فاترہ قیاس میں نہیں آ سکا اس طرح افطار صوم کے بارے میں بھی یہ اصول پس پشت ڈال دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب کھانا پینا روزہ کو توڑ دیتے ہیں تو چاہے بھول کر کھا یا بھائے یا عمداً بہر حال روزہ ٹوٹ جاتا جیسے لیکن اس کھلے ہونے قیاس کو انہوں نے ایک ایسی حدیث کی وجہ سے ترک کر دیا جو خلاف قیاس بھی ہے اور غیر فقہی راوی کی روایت بھی۔

صاحب نظر کے لیے یہ چند اشارات کافی ہیں، ورنہ اس کے شواہد بے شمار ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان اصولوں کی حقیقت کیا ہے، اور خود ان کے ماضی میں نے کس طرح ان کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر جب اس خلاف ورزی پر اعتراض کیا گیا تو اس کا جواب انہوں نے جن تکلفات اور سخن پروریوں کے ساتھ دیا ہے ان کی داستان بھی ہر ناظر ان کی کتابوں میں دیکھ سکتا ہے۔

مسئلہ کی اصل حقیقت بالکل بے نقاب ہو سکتی ہے اگر تم صرف ایک ہی قاعدہ کے متعلق علماء عقیدین کی تصریحات دیکھ لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ شرط نقاہت والے اصول میں مذہب ہیں ایک تو عیسیٰ ابن ابان کا ہے جن کے نزدیک غیر فقہی راوی کی روایت ضابطہ اور عامل ہونے کی بابت خلاف قیاس ہونے کی صورت میں نا واجب العمل ہے، اور اکثر متاخرین نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا مذہب امام کرشی کا ہے جن کے نزدیک خبر واحد کے قیاس پر مقدم ہونے کے لیے باوی کا فقہی ہونا شرط نہیں۔ حدیث بہر حال قیاس کے مقابل میں واجب الاتباع ہے۔ بہت سے علماء نے اسی دوسری رائے کو مانا ہے۔ چنانچہ وہ صاف لفظوں میں فرماتے ہیں کہ

”یہ قول (یعنی قول اول) ہمارے ائمہ سے منقول نہیں۔ ان سے تو یہ منقول ہے کہ خبر واحد قیاس پر مقدم ہوگی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے بھول کر کھانے سے روزہ نہ ٹوٹنے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو واجب العمل تسلیم کیا ہے حالانکہ روایت قیاس کے خلاف تھی۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہؒ نے صریحاً فرمایا کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں قیاس کو اختیار کرتا۔“

خود ان متاخرین کا اکثر تخریجات میں مختلف ہونا اور ایک دوسرے پر اعتراض کرنا ہمارے خیال کی ایک ناقابل تردید شہادت ہے۔

۳۔ ایک غلط فہمی اور بے حس کا ازالہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہائے ہند کے لحاظ سے محض مذکورہ ہیں۔ ایک اہل الظاہر دوسرے اہل البائے اور ہر شخص بھی قیاس اور استنباط سے کام لے وہ اہل البائے میں سے ہے۔ حاشا کہ حقیقت سے یہ انتہائی بے خبری ہے۔ لفظ "رأی" کا مفہوم نہ تو نفس عقل و فہم ہے، کیونکہ کوئی علم اس صفت سے عاری نہیں نہ رائے کا مطلب وہ رائے محض ہے جس کا رشتہ سنت سے منقطع ہے، کیونکہ ایسی رائے کوئی متبع اسلام اختیار نہیں کر سکتا۔ اور نہ رائے سے مقصود قیاس و استنباط کی قدرت ہے، کیونکہ نہ امام احمد و اسحاق بقہ امام شافعی کا بھی بالاتفاق اہل البائے میں شمار نہیں، حالانکہ وہ قیاس سے بھی کام لیتے ہیں اور مسائل کا استنباط بھی کرتے ہیں۔ رائی اصحاب البائے کا مفہوم ان تمام سے جدا گانہ ہے۔ اہل البائے کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جمہور مسلمین کے متفق علیہا مسائل کے بعد فردی اور اختلافی مسائل میں کسی امام کے اقوال و اصول کو سامنے رکھ کر تخریج و استنباط پر اکتفا کر لیا، اور روایات و آثار کے قطع سے تقریباً بے نیاز ہو کر اصول اور قیاس کی مدد سے جو نیا نکالتے گئے وہ حل مسائل کے وقت نصوری آثار کا سن کی طرح مراجعت کرنے کے بجائے زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ فقہاء کے سطرانے ہونے اصول میں کسے کس اصل کے تحت آتا ہے، اسکا شاہ و نظائر کیا ہیں کس مسئلہ کی علت اس میں پائی جاتی ہے اسکا مقابلہ میں ظاہر یہ وہ لوگ ہیں جو نہ قیاس سے کام لیتے ہیں اور نہ آثار صحابہ و اہل اہل قول تابعین سے جیسے امام داؤد و ابن حزم۔ ان مدلوں گروہوں کے درمیان متفقین اہل سنت کا گروہ ہے جیسے امام احمد و امام اسحاق۔

یہ بحث اگرچہ اس تفصیل و اطناب کے ساتھ عنوان کتاب سے خارج تھی۔ لیکن اس کے باوجود مذہبی فرقہ آرائیوں کی موجودہ غلط فہمیاں اور حقیقت حل سے عام بے خبری کو دیکھ کر میں نے ضروری سمجھا کہ عدل و توسط کا نقطہ جو ان ہنگاموں میں گم ہو گیا ہے، اسکا اذکار و تقریر اور تعصب کی انجمنوں سے نکال کر اس باب نظر کے سامنے پیش کر دینا۔ عدل پسند اور حق طلب کے لیے یہی کالی ہے، متعصب کے لیے کچھ بھی کافی نہیں۔

وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ